

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
तप के लिये शरीर का भी पोषण	१५५	आशा का अभाव परिग्रह के त्याग	२१२	गर्व करना भूठा है	२८२
ज्ञान आराधना का वर्णन	१६०	से होय है	२१३	मायाचार से जीव का अकल्याण	२८३
चारों आराधना में प्रवर्तने वाले को		कर्मोंके निर्मूल करने का उपदेश	२१७	लाभ से जीव का अकाल	२८६
मुक्ति मिले है	१६५	विधाता मुनिका क्या कर सकता है	२२०	सम्यग्ज्ञानादि रत्नत्रय की इन्द्रिय	
स्त्री रूपी विष का वर्णन	१६७	मन को वश करना ही योग्य है	२३१	रूपी चोरी से रक्षा करनी योग्य है	३०१
स्त्रियों में दोषों का वर्णन	१६८	वस्तुकी धौव्य आदि तीन अवस्था	२३४	आशारूप शत्रु के नाश के लिये मोह	
तप राज्य से भी अधिक है	१८३	ध्यान की सामग्री	२४३	का परित्याग करना योग्य है	३०५
धर्म के कहने सुनने वाले इस काल		जीव के बन्ध मोच कैसे होय	२४७	शुभ, अशुभ, और शुद्ध इन तीनों के	
में शोडे हैं	१८२	मोह का वर्णन	२५१	त्याग का अनुक्रम	३१३
विवेकी जीव ही हितकी वृद्धि और		शास्त्र पढ़ कर कषायों के जीतने का		चार्वाक और सांख्यमत का खण्डन	३१४
अहित का नाश करे है	१८८	उपदेश	२६२	योगी का स्वरूप	३२०
दुष्ट मुनियों के संग का त्याग	२०३	तपस्वी होकर इन्द्रियों के वश होने		महामोह के त्याग का उपाय	३२८
याचक का वर्णन	२०६	से गृहस्थीपना ही ओष्ठ है	२०२	कर्मोंके स्वयमेव क्षय में खेदका अभाव	३३१
क्षपण धनी की निन्द्या	२१०	ज्ञानी को शरीर से उदास होना उचित है	२८०	परमशक्त किसीको भी भयकारी नहीं	३३४
आशा खानि अगाध है उस के पूर्ण		शरीरादिक तीन भागों का वर्णन	२८३	शून्यवादी के मत का खण्डन	३४०
करने के लिये मान को धन रूप		अहंकारका मूल से नाश करना योग्य है	२८७	ग्रथ की स्वाध्याय का फल	३४२
से वर्णन	२११	क्रोध से जीव की हानि	२८८	ग्रन्थ समाप्ति	३४४
		मान से जीव का अकाल	२८०		

॥ विज्ञापन ॥

विदितरहे कि इस पुस्तकालय में निम्नलिखित पुस्तकें छप कर तैयार हैं ॥

आत्मानुशासन	३)	निर्वाण काण्ड भाषा	१)
मोक्षमार्ग प्रकाश	३)	भक्तामर भाषा	१)
हिन्दी की पहिली	१)	सामायिक भाषा	१)।।
जैनवालकों का गुटका	१)	दश आरतिये भाषा	१)।।
एकीभाव भाषा	१)।।	विषापहार भाषा	१)।।
भक्तामर सस्कृत	१)।।	वैराग्यभावना भाषा	१)

और इस पुस्तकालय से एक मासिकपत्र जैनपत्रिका नाम प्रकाशित होता है इसमें जैनधर्मसम्बन्धी और सरकारी आदिक खबरें छपती हैं वार्षिक मूल्य केवल ॥१॥ है

अवश्य ही संग्रह्य

और जिस ग्रन्थ पर दिगम्बर जैनधर्म पुस्तकालय की मोहर न होगी वह चोरीका सम्भवा जावेगा ॥ मिलनेका पता —बाबू ज्ञानचन्द्र जैनी मालिकदिगम्बर जैनधर्मपुस्तकालयपुरानीअनारकलीलाहौर ॥

आदिमा

विस्मृत होगये । परन्तु श्री महावीरस्वामी के पीछे विक्रम सम्वत् ११४ तक हादशांग के पाठी रहे । पीछे थोड़े अंगन के पाठी भये, तिन्होंने यह जान कर कि इस पंचम निक्कट काल विषे आगामि अंगन के पाठीन का तो अभाव हो जायगा । और अंगन के पाठी न रहने से धर्म के उपदेश का व्युच्छेद होजायगा । और धर्म के व्युच्छेद होने से जीव दुःख सहेंगे । यह सोच कर उन्होंने संसारी जीवन के हितार्थ करुणा बुद्धि कर यथ रचना आरम्भ करी । और जैसा केवली भगवान् ने अपनी दिव्य ध्वनि कर सप्त तत्व, नव पदार्थ, छः द्रव्य, पञ्चास्तिकाय, नरक, स्वर्ग सिद्धिचेत्र और मध्यलोकके असंख्याते द्वीप समुद्रादिक का और एक इन्द्रिय द्विन्द्रिय तिन्द्रिय चौन्द्रिय संगी असंगी पंच इन्द्रिय जीवन का चौरासी लक्ष योनियों में भ्रमण करने आदि का स्वरूप उपदेशा था, और जिस की श्री श्री १०८ श्री गणधर देवन ने अङ्गप्रकीर्णरूप रचना करी थी । तिस के अनुसार अध्यात्म कथा रूप न्याय, व्याकरण, पलंकार, काव्य, कोष, उद्योतिष, वैद्यक, श्रावक मुनि की क्रिया आदि के चार अनुरयोग रूप लक्षों ग्रन्थों की रचना करी । जिन की बुद्धि की विभव देख कर अन्यमतानुयायी बड़े २ विद्वान् पंडितों की बुद्धि आश्चर्यके भंवरमें चक्रित हो जाती है । परन्तु बड़े पश्चाताप की वार्ता है, कि उन महान् ग्रन्थों को जो हजारों आचार्यों ने दश दश बीस बीस वर्ष तक जगत् जीवों के हितार्थ लिखने का कष्ट उठा कर

रचे थे। वह सर्व ग्रन्थ सम्बत् विक्रम ८४६ के लगभग यानि ६वीं सदी इस्वी में शङ्कराचार्य
 ने किस्तियां भरवा कर समुद्र में डूबो दिये, जिस समय यह वात्ता स्मरण आती है, तो
 शरीर अति कम्पायमान हो जाता है। और नेत्रों से अश्रुपात स्वयमेव ही गिरने लग जाते हैं।
 और जुधा और तृषा सर्व नष्ट होजाती है। परन्तु जब पश्चात्ताप कर रुदन करते हुए यह वात्ता
 स्मरण आती है, कि पुण्यवान् भव्यजीवों के हितार्थ थोड़ीसी जैन शास्त्रों की प्रतियां नैपालदेश,
 दूर दक्षिण जैन वट्टी मलवद्वी वा मेवाड देश आदि में धर्मालमा राजा महाराजाओं के प्रताप
 से बच रही थीं। तब चित्तको किञ्चित्मात्र हर्ष प्राप्त होता है। जब शङ्कराचार्य मर गया और
 इस देश में भी न्यायवान् राजा उत्पन्न भए उनके राज्य समय धर्मालमा पुद्गलोंने उन शास्त्रों
 की प्रतियां करवा कर इस देश में लाकर ग्राम २ और शहर २ में प्रचलित करी। तबवडे २
 विद्वान् पंडितों और भट्टारकोंने उन ग्रन्थोंकी संस्कृत और देश भाषा में टीका करी जो अवार
 देखने में आते हैं। परन्तु मूर्ख लेखकों के लिखने से और फिर शुद्ध न करने से ग्रन्थोंमें सहस्रों
 अशुद्धियें होगई हैं। जिस से पढ़ने वालों को घृणा उत्पन्न हो जाती है, और यथार्थ अर्थ समझमें
 नहीं आता। और दूसरे ग्रन्थों की बहुतायतके अभावसे जैनी भाइयोंको शास्त्र भी नहीं मिलते
 यह स्पष्ट देखने में आताहै, कि इस समय हजारों ग्राम, कसबे वा शहर ऐसेहैं जहाँके मन्दिरों

में शास्त्र भण्डार नहीं हैं, और हजारों ग्राम, कसबे ऐसे हैं जहाँ मन्दिरजी भी नहीं हैं। और उन नगर ग्रामों में लाखों जैनी भाइयों भाइयों को अपने धर्म के शास्त्र पढ़ने की अभिलाषा तो बहुत है, परन्तु शास्त्रों का बहुमूल्य होने के कारण खरीद नहीं सकते। और जो कोई एक दो ग्रन्थ खरीदता भी है, तो अशुद्ध होने के कारण यथार्थ अर्थ समझ में नहीं आता इसलिये वह अपने धर्म से विलकल अज्ञान रहते हैं। और जब वह दूसरे धर्म वालों को उन के मत की पुस्तकें पढ़ते हुए देखते हैं और यह अपने धर्म की पुस्तकें खरीद नहीं सकते और पढ़ने की चिन्ता चाहता है। तब उन्हीं के धर्म की पुस्तकें सस्ती होने के कारण चार २ आठ आठ आने में खरीद कर पढ़ने लग जाते हैं। उस का नतीजा यह होता है, कि इन की बुद्धि भी अन्य मतियों की पुस्तकें पढ़ने के कारण उन्हीं के धर्म की तर्फ झुक जाती है। और जैन धर्म का अज्ञान कम हो जाता है। और जिस धर्म की पुस्तकें उन को बहुत सारी पढ़ने को मिलती हैं। तो जैन धर्म को छोड़ उसी धर्म में मिल जाते हैं। और जैन शास्त्रों की निन्दा करते हैं। और जैनियों को भूठा मत वाले कहते हैं। ऐसे जैनी भाइयों के हितार्थ कि जिन के खयालात जैन धर्म को छोड़ कर दूसरे धर्मों की तर्फ झुक गये हैं। या ऐसे जैनी भाइयों जो जैन शास्त्रों के पढ़ने की तड़फते हैं। और शास्त्र बहुमूल्य होने के कारण खरीद नहीं सकते। या ऐसे जैनी

भाई को खरीद सकते हैं, परन्तु अशुद्ध होनेके कारण यथार्थ अर्थ नहीं समझ सकते । यह दिगम्बर जैन धर्म पुस्तकालय खोला गया है । और वडे२ विद्वान् जैनी परिदृष्टों से दिगम्बर जैनमत के ग्रन्थों को शुद्ध करवाकर सलीस हिन्दी भाषा विषे अति सुन्दर अक्षरों में अत्युत्तम कागज पर छपवा कर बहुत सस्ते मूल्य पर जैनी भाइयों को बांटना आरम्भ किया है, ताकि सर्व जैनी भाई अपने जैन रत्नों को देख कर जैन धर्म को त्यागने का साहस न करें । और अपने जैन भाई से वाकिफ होकर अपनी शक्तानुसार सम्यक् दर्शन है मूल जिस का ऐसे चारित्र को अङ्गीकार करके अपना कल्याण करें ॥

सब से पहिले इस पुस्तकालय में श्रीमोक्षमार्गप्रकाश नाम शास्त्र छपवाया है । उसके पीछे यह श्री आत्मानुशासनजी छपवाया है । अनुमान विक्रम सम्वत् ६०५ के लगभग श्री गुणभद्र स्वामी ने यह ग्रन्थ रचा है । इस के संस्कृत कुन्द २७० है । इस की देश भाषा श्रीमान् गुण-निधान आचार्य समान परिदृष्ट टोडरमल जी जयपुर शहर निवासी ने सम्वत् विक्रम १८१८ में करी है । अब भाषा में इस की श्लोक संख्या ३८०० है । यह ग्रंथ अध्यात्म रस का समुद्र है । इस में शास्त्र कविता और ओता का और सात तत्व नी पदार्थ आदि और सम्यक् दर्शन, ज्ञान चारित्र, जो मोक्षमार्ग का सच्चा रास्ता है, तिन सबन का स्वरूप भिन्न २ वर्णन किया है ॥

इमें प्राणा है, कि हमारे जैनी भाई इस महान् अध्यात्म ग्रन्थ की स्वाध्याय से अत्यन्त लाभ उठावेंगे ॥

सर्व जैनी भाइयों का शुभचिन्तक,

ज्ञानचन्द्र जैनी

मालिक दिगम्बर जैनधर्म पुस्तकालय ।

पुरानी अनारकली;

लाहौर ॥

नोट-विदित हो कि यह मंगलाचरण जो भगले पृष्ठ पर लिखा जाता है सदैव ही शास्त्र प्रारम्भ करने से पहिले पढ़ना चाहिये ॥

ओं नमः सिद्धिभ्यः ॥ ओंकारम्बिन्दु संयुक्तं नित्यन्धयायन्ति
 योगिनः कामदंमोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः । अविरलशब्दघनौघ
 प्रक्षालित भूतलमल कलङ्का मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हर-
 तनी दुरितम् अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर-
 न्मोलितयेन तस्मै श्रीगुरवे नमः । परमगुरवे नमः । परम्पराचाट्यगुरवे
 नमः । सकलकलङ्कविध्वंसकं श्रेयसांप्रवर्द्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्य-
 जीवप्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री आत्मानुशासन नामधेयं तस्य
 मूलकर्त्तारः श्रीसर्वज्ञदेवाः तदुत्तरकर्त्तारः श्रीगणधरदेवाः तेषां
 वचीनुसारमासाद्य श्रीगणभद्रस्वामिना विरचितं । मङ्गलं भगवान्
 वोरो मङ्गलंगीतमोगणी मङ्गलंकुन्दकुन्दाद्योजैनधर्मस्तुमङ्गलम् ।
 बक्तारः श्रीतारप्रच सावधानतया शृण्वन्तु ॥

॥ ओं नम. सिद्धेभ्यः ॥

अथ श्री आत्मानुशासन ग्रन्थ की भाषा टीका लिख्यते ॥

॥ दोहा ॥

श्री जिनशासन गुरु नमं नाना विधि सुखकार ।
आतमहित उपदेश दे कहं मङ्गलाचार ॥

॥ सवैया ॥

सो है जिनशासन में आत्मानुशासन श्रुतजी की दुःखहारी सुख-
कारी सांची शासना । जाकी गुणभद्र करता गुणभद्र जाकी जाणि
भद्रगुण धारी भव्य करत उपासना ॥ ऐसे सार शास्त्र की प्रकाश
अर्थ जीवन को बने उपकार नाशै मिथ्या भ्रम वासना । तातैं देश
भाषा कर अर्थ की प्रकाश कह जातैं मंदबुद्धि हूँ कहै अर्थ भासना ॥

अब श्रीगुणभद्र नामा मुनि अपने धर्म भाई लोकसेन मुनि विषे विमोहित भया तिस के सम्बोधन का अभिलाषी होता संता निर्विघ्न शास्त्र की सम्पूर्णता आदि अनेक फल की वाञ्छा करता हुआ अपने इष्टदेव की नमस्कार करता संता प्रथम ही लक्ष्मी इत्यादि सूत्र कहे हैं ॥

लक्ष्मीनिवासनिलयं विलो न विलयं निधाय हृदि वीरम् ।

आत्मानुशासनमहं वक्ष्ये मोक्षाय भव्यानाम् ॥ १ ॥

अर्थ-मैं जो हूँ शास्त्र कर्त्ता गुणभद्र सो वीर कहिये वर्द्धमान तीर्थंकर देव, अथवा कर्म शत्रु नाशने की सुभट वा विसिष्ट कहिये लक्ष्मी तिस का घर ऐसे जो सर्व अरहन्तादिक तिन को अपने हृदय में धारण करके आत्मा के हित रूप शिक्षा का देने वाला ऐसा जो आत्मानुशासन नाम शास्त्र तिसकी कहूँगा । ऐसे अपने इष्टदेव का ध्यान रूप मंगलाचरण कर शास्त्र करने की प्रतिज्ञा करी । कैसा है वीर आत्मस्वभाव रूप वा अतिशय रूप जो लक्ष्मी तिस के रहने का स्थान है, मन्दिर है । और कैसा है विलय भया है, विलय कहिये पाप स्वभाव का नाश जिस के ऐसा है, अविनाशी स्वरूपको प्राप्त भया है । ऐसे इन विशेषण कर अपने इष्टदेव का वीर ऐसा नाम सार्थिक दिखाया है, और तिस का सर्वोत्कृष्टपना प्रकट किया है, और

यह शास्त्र कहूँगा। सो भव्य जीवन के मोक्ष होने के अर्थ कहूँगा, अन्य कुछ मान लोभादिक का प्रयोजन नहीं है। इस लिये, अपने हित चाहने वाले भव्यन की ग्रहण करने योग्य है। आगे शास्त्र के अर्थ विषे शिष्यन का भय दूर कर जैसे प्रवृत्ति होय, उसी प्रकार तिस के भाव को दिखावते संते दुःखात् इत्यादि सूत्र कहें हैं ॥

दुःखाद्विभेषि नितरामभिवाञ्छसि सुखमतीहमप्यात्मन्।

दुःखापहारि सुखकरमनुशास्मि तवानुमतमेव ॥ २ ॥

अर्थ—हे आत्मन् ! तू अतिशय कर दुःख से डरै है। और सुखको सर्व प्रकार चाहै है। इसलिये मैं भी दुःखका हरनहारा सुखका करनहारा ऐसा तेरा वाञ्छित अर्थ है, तिसही का उपदेश करूँ हूँ ॥

भावार्थ—किसी को ऐसा भय होयगा कि श्री गुरु सुख की कुंझाय मुझ को साधन बतावेगे। इस भय से वह शास्त्र विषे अनादर करै। सो उस को कहते हैं, कि ऐसा भय मत कर, दुःख दूर करने का सुख पाने का तेरा अभिप्राय है, तिस ही प्रयोजन लिये हम तुझे सांचा उपदेश देते हैं। सो उपदेश रूप वचन यद्यपि कदाचित् तुझ को तत्काल कड़वा भी लगे तौ भी तू तिस से डरै मत ऐसा कहें हैं ॥

यद्यपि कदाचिदस्मिन् विपाकमधुरं तदात्वकटुं किञ्चित् ।
 त्वं तस्मान्ममैषीथ्यथातुरो भेषजादुग्रात् ॥ ३ ॥

अर्थ—यद्यपि इसशास्त्र विषे कोढ़ उपदेश कुछ कड़वाभी लगे तोभी तू तिससे डरेमत ।
 कैसा है वह उपदेश फल काल विषे मीठा है जैसे रोगी बड़ी कड़वी औषधि से नहीं डरे है ॥

भावार्थ—जैसे स्याना रोगी यद्यपि ग्रहण काल विषे कोढ़ औषधि कुछ कड़वी भी लगे
 तोभी तिस से सुख होने रूप मीठा फल होता जान तिस से डरता नहीं, तिस को आदर से
 ग्रहण करे है । इसी प्रकार तू भी स्याना संसारी है, सो यद्यपि ग्रहण काल विषे कोढ़ इस शास्त्र
 का उपदेश कुछ असुहावना भी लगे, तोभी तिस से सुख होने रूप मीठा फल होता जान डरे
 मत, तिसको आदर से ग्रहण करना योग्य है । आगे कोढ़ तर्क करे, कि उपदेश दाता तो बहुत
 है, इसलिये तुम्हारा निष्ठफल खेद करने कर क्या सिद्धि है । अैसे पढ़ने का उत्तर कहै है :-

जना घनाश्च वाचालाः सुलभाः स्युर्बुधोत्थिताः ।
 दुर्लभा ह्यन्तरङ्गास्ते जगदभ्युज्जिह्वीर्षवः ॥ ४ ॥

अर्थ-मनुष्य तो खोटे उपदेशादि वचन कहने वाले, और मेघ खोटे गज्जने वाले, अथवा मनुष्य तो निरर्थक महंताकर अभिमानी भये । और मेघ निरर्थक वादलरूप उडें, जैसे तो मनुष्य वा मेघ सुलभ है । परन्तु मनुष्य तो अन्तरंग धर्म बुद्धि कर भीजे हुए, और मेघ अन्तरङ्ग जल कर भीगे हुए, अथवा मनुष्य तो संसार दुःख से जीवन का उधार करने की इच्छा रखने वाले और मेघ वरसने वाले जैसे मनुष्य और मेघ दुर्लभ हैं ॥

भावार्थ-उपदेशदाता तो बहुत हैं, परन्तु हम जैसे धर्मबुद्धि से जीवनका उधार करनेके लिये उपदेश देवेंगे, तैसे उपदेश देने वाले थोड़े हैं । इसलिये हमारा उद्यम निरर्थक नहीं । आगे ऐसे है तो कैसे गुणन कर संयुक्त उपदेशदाता होय ऐसा प्रश्न होते प्राज्ञ इत्यादि दो श्लोक कहे हैं ।

प्राज्ञः प्राप्तसमस्तशास्त्रहृदयः प्रव्यक्तलोकस्थितिः ।

प्रास्ताशः प्रतिभापरः प्रशमवान् प्रागेव दृष्टोत्तरः ।

प्रायः प्रश्नसहः प्रभुः परमनीहारी पराऽनिन्दया ।

ब्रयाद्धर्मकथां गणी गुणनिधिः प्रस्पष्टमिष्टाक्षरः ॥ ५ ॥

अर्थ—जैसा गुणी सभा नायक हो सो धम्म कथा को कहे। कैसा होय बुद्धिमान होय क्योंकि बुद्धि बिना वक्तापना वने नाही। और पाया है समस्त शास्त्रन कारहस्य जिसने जैसा होय। क्योंकि अनेक अंग जाने बिना यथार्थ अर्थ भासै नाही। और लोक व्यवहार के जानने वाला होय। क्योंकि लोक रीति जाने बिना अर्थ भासै नाही, लोक विरुद्ध होय जाय और सर्व प्रकार आशा करके रहित होय। क्योंकि आशावान श्रोतान को खुश किया चाहि। यथार्थ अर्थ का उपदेश देवे नहीं और शांतभाव कर उत्कृष्ट होय क्योंकि तीव्र कषायी सर्व को अनिष्ट और निन्दा का स्थानिक होय है। और प्रश्न करने से पहिले ही उत्तरके जानने वाला होय। क्योंकि आप ही प्रश्न उत्तर कर समझावै तो श्रोतान को उपदेश की दृढ़ता होय। और बहुत प्रश्नन का सहनहारा होय। क्योंकि प्रश्न किये खेद खिन्न होजाय तो श्रोता प्रश्न न कर सके, तब तिन का संदेह कैसे दूर होय। और प्रभु होय क्योंकि जिसको आपसे जंचा जाने तिस ही का कहा मानिये है। और औरन के मन का हरनहारा होय। क्योंकि जो असुहावना लगै तिसकी शिक्षा कौन मानै। और किसी की निन्दा न करे, और औरन कर निन्दनीय न होय, और गण नायक और गुणन का निधान होय, क्योंकि गुण बिना नायकपनो शोभै नाही। और स्पष्ट और मिष्ट जिस के उपदेश रूप अक्षर होयें क्योंकि स्पष्ट वचन बिना श्रोता समझ सके नाही

और मीठा बोले बिना रुचि न होय, इतने गुण जिस विषे पाइयें सोई धर्म कथा को कहै ॥
भावार्थ—आप विषे इतने गुण होयें तब शास्त्र कहने का अधिकारी होना योग्य है ॥

श्रुतमविकलं शुद्धा वृत्तिः परप्रतिबोधने,
परिणतिरुद्द्योगो मार्गप्रवर्तनसद्विधौ ।

बुधनुतिरनुत्सेको लोकज्ञता मृदुता स्पृहा,
यति पतिगुणा यस्मिन्नन्ये च सोऽस्तु गुरुः सताम् ॥ ६ ॥

अर्थ—जिस विषे ऐसे गुण होयें, कि सम्पूर्ण सन्देह रहित तो शास्त्र ज्ञान होय और गुण औगुण दोष रहित मन वचन काय की प्रवृत्ति होय । और औरन के सम्बोधन विषे परिणामहोय । और जिन मार्गकी प्रवर्त्तानेकी भली विधि विषे बड़ा उद्यमी होय । और ज्ञानिन कर प्रणाम करने योग्य होय । वा अपने से अधिक ज्ञानिन का विनय करने वाला होय । और गर्व से रहित होय और लोक रीति के जानने वाला होय, और कोमलपना होय, और

वाञ्छा रहित पना होय और भी ऐस २ अनक गुण होयें । और ऐसै महन्तपना संबन्धी गुण जिस बिषे होयें सो सत्पुरुषन का उपदेशदाता गुरु होय ॥

भावार्थ—पूर्वोक्त गुण कर सहित होय सो सत्पुरुषन का भला करै । इस लिये हमारी भी यह आशीर्वाद है, कि ऐसा ही उपदेशदाता गुरु होय । और जिस कर जीवन का बुरा होय, ऐसो उपदेशदाता गुरु किसी कै भी मत होऊ, आगे ऐसा उपदेशदाता होय तो शिष्य कैसा होय ऐसा कहै है ॥

भव्यः किं कुशलं ममेति विमृशन् दुःखाद्भृशं भीतिमान्,
सौख्येषी श्रवणादिबुद्धिविभवः श्रुत्वा विचाट्य स्फुटम् ।
धर्मं धर्मंकरं दयागुणमयं युक्त्यागमाभ्यां स्थितम्
गृह्णन् धर्ममकथां श्रुतावधिष्ठतः शास्यो निरस्ताग्रहः ॥ ७ ॥

अर्थ—ऐसा शिष्य होय जो धर्म कथा के सुनने बिषे अधिकारी कियो है, कैसा होय प्रथम तो भव्य होय, क्योकि जिस का भवतव्य भला होने का न होय सो उस कै सुनना कैसे कार्य-

कारी होय। और मेरा कल्याण कैसे होय। ऐसा बिचार तिसके होय क्योंकि जिसके अपना भलाबुरा होने का विचार न होय, सो ऐसा श्रोता किसलिये सीख सुने। और दुःख से प्रतिशय कर डरता होय, क्योंकि जिसके नरकादिक का भय न होय सो पाप छुड़ाने का शास्त्र किस लिये सुने, और सुख का अभिलाषी होय क्योंकि आगामि सुख चाहे तो धर्म साधन का शास्त्र सुने। और श्रवण आदी बुद्धि का उत्कृष्टपना जिसके पाइये ऐसा होय, तहां सुनने की इच्छा का नाम सश्रवा है। सुनने का नाम श्रवण है। मन कर जानने का नाम ग्रहण है। न भूलने को नाम धारणा है। विशेष विचार करने का नाम विज्ञान है। प्रश्नोत्तर कर निर्णय करने का नाम ऊहापोह है। तत्व श्रद्धान के अभिप्राय का नाम तत्वाभिनिवेश है। ऐसे यह बुद्धि के गुण हैं। सो जिस में पाइये है, क्योंकि इन बिना शिष्यपना वनै नाहीं। और सुखकारी दया गुणमयी अनुमान आंगम कर सिद्ध भया ऐसा जो धर्म, तिम को सुन कर विचार कर ग्रहण करन हारा होय, क्योंकि ऐसा ही धर्म ऐसे ही शिष्य के कार्यकारी होय है, और नष्ट भया है, खोटा हठ जिस के ऐसा होय, क्योंकि जो अपनी ही बातों पर हठ करने वाला होय उस को सीख लगे नाहीं ॥

भावार्थ—ऐसे गुणन सहित होय, सोई धर्म कथा के सुनने का अधिकारी होय है।

और उस ही का भला होय है । इन गुणन बिना धर्म कथा का सुनना कार्यकारी नहीं । आगे कहे हैं, ऐसा जो शिष्य है, सो गुरु के उपदेश से सुख का अभिलाषी हो कर धर्म उपार्जन के ही अर्थ प्रवर्त्ती, क्योंकि ऐसा न्याय है ॥

**पापाद्दुःखं धर्मात्सुखमिति सर्वजनसुप्रसिद्धमिदम् ।
तस्माद्विहाय पापं चरतु सुखार्थी सदा धर्मम् ॥ ८ ॥**

अर्थ--पाप से दुःख होता है, और धर्म से सुख होता है, ऐसे ये वचन सर्व जनों विषे भली प्रकार प्रसिद्ध हैं, सर्व ही ऐसे माने हैं । इस लिये जो सुख का अर्थी है, जिस को सुख चाहिये सो पाप को छोड़ कर सदा काल धर्म को अंगीकार करे ॥

भावार्थ--पाप का फल दुःख है, और धर्म का फल सुख है, ऐसे केवल हम ही नहीं कहे हैं बल्कि सर्व ही मतानुयायी कहे हैं । इस लिये सुख चाहो हो तो पाप को छोड़ो धर्मकार्य को करो, आगे कहे हैं, विशेष सुख को चाहते हुये, धर्म को अंगीकार करते संतें सर्व ही जीव हैं, सो यह

विचार कर तू भी किसी आप्त समान यथार्थ उपदेश दाता से अपना आश्रय करना, क्योंकि सुख की प्राप्ति का मूल कारण आप्त ही है, सोई कहिये है ॥

सर्वः प्रेप्सति सत्सुखाप्तिमचिरात् सा सर्वकर्मक्षयात् ।

सद्भूतात्स च तच्च बोधनियतं सोप्यागमात् स श्रुतेः ॥

साचाप्तात् स च सर्वदोषरहितो रागादयस्तेऽप्युत ।

संयुक्त्या सुविचार्य सर्वसुखदं सन्तः श्रयन्तु श्रियै ॥ ८ ॥

अर्थ--सर्व जीव भले सुख की प्राप्ति को शीघ्र ही वांछें हैं, सो यह वांछा प्रत्यक्ष भासे है, और सुख की प्राप्ति सर्व कर्म के नाश से होय है, क्योंकि सुख का रोकनहारा कोई कर्म है, तिसके नाश भये बिना सुख कैसे होय, और उस कर्मका क्षय सम्यक् चरित्र से होय है । क्योंकि बुरे आचरण से निपजा जो कर्म सो भले आचरण बिना कैसे नष्ट होय । और वह सम्यक् चरित्र ज्ञान से निश्चय होय है, क्योंकि ज्ञान बिना बुरे भले आचरण का निश्चय कैसे होय और वह ज्ञान शास्त्र से होय है, क्योंकि शास्त्र बिना बुरे भले का ज्ञान होता नहीं । और

शास्त्र है, सो श्रुति जो अर्थ प्रकाशकमूल उपदेश, तिस विना होता नहीं। क्योंकि शास्त्र रचना किसी के अनुसार से होय है। और जो श्रुति है, सो आप्त जो यथार्थ उपदेश दाता, तिस से होय है, क्योंकि उपदेशदाता के बिना उपदेश कैसे होय। और सो आप्त सर्व दोष रहित है, क्योंकि दोष सहित आप्त होता नहीं, और वे दोष रागादिक हैं। क्योंकि राग द्वेष काम क्रोध जुधा और निद्रा के होते हुए यथार्थ उपदेश दे सके नहीं। क्योंकि यह ही आप्तपने के घातक दोष हैं। इसलिये इस उक्त क्रम से कहा, जो सर्व सुख का दाता आप्त, (यथार्थ वक्ता) उस को जो सत्पुरुष हैं वे भली युक्ति से भले प्रकार विचार कर सुखरूप लक्ष्मी के अर्थ आश्रय करें ॥

भावार्थ—जिस की सुख चाहिये सो पहिले आप्त का निश्चय कर फिर उस के उपदेश हुए मार्ग की अगीकार करें, आगे उस आप्त की प्राप्ति होतैं सतैं उस आप्त भगवान् ने सत् पुरुषन के हितार्थ जो उपाय सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र तप ये चार आराधना रूप उपदेश उस में से पहिले सम्यग्दर्शन आराधना दिखावता संता सू कहै हैं ॥

अज्ञानं द्विविधं त्रिधा दशविधं मौढ्याद्यष्टौ सदा ।
संवगादिविवर्द्धितं भवहरं अज्ञानशुद्धिप्रदं ॥

निश्चिन्वनं नव सप्त तत्त्वमचलप्रासादमारीहताम् । सोपानं प्रथमं विनयविदुषा माद्वयमाराधना ॥ १० ॥

अर्थ--श्रद्धान जो सम्यग्दर्शन, यानि विपरीत अभिप्राय रहित आत्मा का स्वरूप सो दो प्रकार का है। उपदेशादि वाद्य निमित्त बिना होय सो निसर्गज (स्वाभाविक) है, और उपदेशादि वाद्य निमित्त से होय सो अधिगमज (नैमित्तिक) है। अथवा सो श्रद्धान तीन प्रकार का है। दर्शन मोह के उपशम (शान्ति) से होय सो उपशमिक है। ज्ञय (नाश) से होय सो ज्ञायिक है। ज्ञयोपशम (नाश और मोहकी शान्ति) से होय सो ज्ञयोपशमिक है। अथवा सो श्रद्धान दश प्रकार का है, सो आज्ञा सम्यक्त आदि यहाँ ही दश भेद आगे कहेंगे। और श्रद्धान कैसा है, सदा काल मूढ़ता आदि पच्चीस दोषन कर रहित है, तहाँ पच्चीस दोष ऐसे जानना। मूढ़ता, लोक शास्त्र मूढ़ता, देव मूढ़ता, भेद से तीन तो मूढ़ता। और जाति कुल आदि के आठ भेद, और मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र और इन के धारण वाले जीव ऐसे छः अनायतन। अथवा असर्वज्ञ का स्थान, असर्वज्ञ का ज्ञान, असर्वज्ञ का ज्ञान युक्त पुरुष, असर्वज्ञ का आचरण, असर्वज्ञ का आचरण सहित पुरुष, ऐसे छः अनायतन हैं, यह सम्यक्त के स्थान नहीं। इसलिये इन को अनायतन कहते हैं। और शङ्का १, कांक्षा २, विचिकित्सा ३, मूढ़दृष्टि ४, चार तो यह।

और उपगूहन १, स्थितिकरण २, वात्सल्य ३, प्रभावना ४, इन चारों का अभाव ऐसे आठ भये। ऐसे सम्यग्दर्शन के पच्चीस दोष हैं। इन कर रहित होय सोई निर्मल श्रद्धान है। सो क्योंकि इन दोषन के लगने से या तो सम्यक्त का अभाव होय है, या सम्यक्त मैला होय है। सो श्रद्धान कैसा है, संवेगादि गुणन कर निर्मल पना से वर्धयमान है, अथवा जिस कर संवेगादि गुण बधे हैं, यहां संसार से भय करना अथवा धर्माधर्म के फल को देख हर्ष करना इस का नाम संवेग है। आदि शब्द से निन्दायहादि जानने। और सो श्रद्धान संसार का हरन हारा है। और कुमति, कुश्रुत, विभंगरूप, तीन अज्ञान तिन का नाश कर शुद्धता का देनहारा है। कुज्ञान का सम्यक्त भये सुज्ञान हो जाय है। और जीव १, अजीव २, आश्रव ३, बंध ४, संवर ५, निर्जरा ६, मोक्ष ७, पुण्य ८, पाप ९, यह नव तत्व हैं, अथवा पुण्य पाप विना सात तत्व हैं। तिन का निश्चय करना है, और जहां से जीव न चले ऐसा स्थान मोक्ष मंदिर तिस को चढ़ने वाले ऐसे जो शिष्य तिन में से जो पण्डित बुद्धिमान् हैं तिन को यह श्रद्धान पहिली पौड़ी है। यह पहिले भये पीछे अन्य साधन होय है, और चार अराधना विषे यह प्रथम अराधना है ॥

भावार्थ—ऐसा श्रद्धान का स्वरूप महिमा जान अंगीकार करना, तहां उपशम सम्यक्त तो कैसा है, जैसे गाद जिस के नीचे बैठा कैसा ऊपर निर्मल जल होय तैसा जानना। और आधिक

सम्यक्त स्फटिकमणि समान सर्व निर्म्मल जानना । और क्षयोपशम सम्यक्त जगता सूर्यवत् कुक्षु
राग मल सहित जानना । और अब दस प्रकार सम्यक्त वर्णन करने के अर्थ प्राज्ञ इत्यादि संग्रह
रूप सूत्र कहें हैं ॥

**आज्ञामार्गसमुद्भवमुपदेशात् सूत्रबीजसंक्षेपात् ।
विस्तारार्थाभ्यां भवमवगाढपरमावगाढे च ॥ ११ ॥**

अर्थ—आज्ञा और मार्ग से उत्पन्न और उपदेश से उत्पन्न और सूत्र और बीज और
संक्षेप से उत्पन्न और विस्तार और अर्थन से उत्पन्न और अवगाढ और परमावगाढ जैसे दस
भेद सम्यक्त के जानने ॥

भावार्थ—हेय, उपादेय, तत्त्वन विषे विपरीत अभिप्राय रहित सो सम्यक्त एक प्रकार है ।
तिस ही के आज्ञापना की अपेक्षा अवगाढ, परमावगाढ, यह दोय भेद किये हैं । जैसे यहां दस
भेद जानने । आगे दस ही का विशेष वर्णन के अर्थ प्राज्ञा सम्यक्त इत्यादि तीन काव्य कहें हैं ।

आज्ञासम्यक्तमुक्तं यदुत विरुचितं बीतरागाज्ञयैव ।
 त्यक्तग्रन्थप्रपञ्चं शिवममतपथं अद्वधन्मोहशान्तेः ॥
 मार्गश्रद्धानमाहुः पुरुषवरपुराणोपदेशोपजाता ।
 या संज्ञानागमाब्धिप्रसृतिभिरुपदेशादिरादेशिदृष्टिः ॥ १२

अर्थ—शास्त्र पढ़े बिना जो बीतराग की आज्ञा कर उन के वचन सुनने से ही अज्ञान होय सो आज्ञा सम्यक्त कहा है। और जो ग्रंथ विस्तार के सुनने बिना बाह्य आभ्यन्तर परियह रहित ऐसा जो कल्याण रूप मोक्षमार्ग तिस में मोह की शान्ति के लिये अज्ञान करना उसे मार्ग अज्ञान कहै हैं । और उत्कृष्ट पुरुष तीर्थंकरादि हैं, तिनके पुराणन के उपदेश से जो निपजा सम्यक् ज्ञान, उस कर उत्पन्न हुआ जो आगम वही ठहरा समुद्र उस में प्रवीण पुरुषन के उपदेश आदि से हुई जो उपदेशक दृष्टि यह उपदेश सम्यक्त है ॥

आकर्ष्याचारसूत्रं मुनिचरणविधेः सूचनं ग्रहधानः
सूक्तासौ सूत्रदृष्टिः दुरधिगमगतरथसार्थस्य बीजैः ।
कैश्चिज्जातोपलब्धैरसमग्र भवशात् बीजदृष्टिः पदार्थात्
संक्षेपेणैव बुध्वा रुचिमपगतवान्साधुसंक्षेपदृष्टिः ॥ १३ ॥

अर्थ—मुनि के आचरण के विधान को विदित कराता हुआ जो आचार सूत्र तिसको सुन कर जो ग्रहान करना है सोई सूत्र दृष्टि भली प्रकार कहिये है । इस ही का नाम सूत्र सम्यक्त है, और कई बीज गणित जो ज्ञान के कारण हैं, तिन कर अनपम जो मोक्ष का उपशम उस के वश से अति कठिन है जानने की गति जिसको, बैसा जो पदार्थन का समूह तिस का उत्पन्न हुआ जो (ज्ञान) उसे बीज सम्यक्त जानना, और पदार्थन को संक्षेपण से जान कर जो ग्रहान भया सो भली संक्षेप दृष्टि है । यह संक्षेप सम्यक्त जानना ॥

यः श्रुत्वा द्वादशांगीकृतश्चिरथ तं हृद्विस्तारदृष्टिं
संजातार्थात्कुतश्चित् प्रवचनवचनान्यंतरणार्थदृष्टिः ।

दृष्टिः साङ्गाङ्गवाह्यप्रवचनमवगाह्योत्थिता यावगाढा,
कैवल्यालोकितार्थे रुचिरिह परमावादिगाढेति रुढा॥१४॥

अर्थ—हे भव्य द्वादशांग रूप वाणी को सुनकर जो रुचि (श्रद्धान) होवे तिस को विस्तार दृष्टि जान, यह विस्तारसम्यक्त है। और जैन शास्त्र के वचन विषे किसी अर्थ के निमित्त से भद्र जो अर्थदृष्टि यह अर्थसम्यक्त जानना। और अंग और अंगवाह्य सहित जो जैन शास्त्र तिस को अवगाह कर (जान कर) निपजी जो दृष्टि सो अवगाढदृष्टि है। यह अवगाढ सम्यक्त जानना, और केवल ज्ञान कर अवलोक्य (दिखने के योग्य) पदार्थ विषे जो श्रद्धान होवे सो यह परमावगाढ दृष्टिप्रसिद्ध है। यह परमावगाढ सम्यक्त जानना। ऐसे यह दस भेद कहे ॥

भावार्थ—यहां दस भेद सम्यक्त के कहे हैं। तहां वीतराग के वचन से ही जो श्रद्धान होय सो आज्ञा सम्यक्त है १। मोक्षमार्ग के ही श्रद्धान से जो होय, सो मार्गसम्यक्त है २। उत्तम पुरुषों की वाणी से पुराणादिक सुनने कर जो श्रद्धान होय, सो उपदेश सम्यक्त है ३। मुनि का आचरण सुनने से जो श्रद्धान होय सो सूत्रसम्यक्त है ४। बीज गणित आदि कर करणानुयोग के निमित्त से जो श्रद्धान होय, सो बीज सम्यक्त है ५। संक्षेप रूपसे पदार्थन को जान कर जो श्रद्धान होय, सो संक्षेप सम्यक्त है ६। द्वाद-

शांग की सुन कर जो अज्ञान होय, सो विस्तारसम्यक्त है ७। किसी दृष्टान्तादिक रूप पदार्थ से जो अज्ञान होय सो अर्थसम्यक्त है ८। श्रुत केवली के जो अज्ञान होय, सो अवगाढ सम्यक्त है ९। केवल ज्ञानी के जो अज्ञान होय सो परमावगाढ सम्यक्त है १०। ऐसे एक सम्यक्त के अन्य निमित्तों से दस भेद जानने --(यहां प्रश्न)-- जो चार प्रकार की आराधना विषे सम्यक्त आराधना पहिले किस लिये करिये है। ऐसे प्रश्न का उत्तर कहे हैं :-

छन्दः--शमबोधवृत्ततपसां पाषाणस्यैव गौरवं पंसः ।

पूज्यं महामणेरिव तदेव सम्यक्तसंयुक्तम् ॥ १५ ॥

अर्थ--पुरुष (आत्मा) कै मन्द कषाय रूप उपशम परिणाम, शास्त्राभ्यास रूप ज्ञान, पाप का त्याग रूप चारित्र्य, और अनशनादिक रूप तप, इन का जो महंतपना है सो पाषाण के बीभ समान है। विशेष फल का दाता नाहीं यदि वह ही सम्यक्त संयुक्त होय तो महामणि के समान पूजनीक है। बहुत फल का दाता महिमा योग्य है। --(भावार्थ)-- जैसे पाषाण की और मणि की यद्यपि एक जाति है। तथापि शोभा के विशेष से पाषाण का बहुत भार भी उठावै तो भी महिमा न पावै और मणि का स्तोक भार भी उठावै तो बहुत महिमा योग्य

होय तैसे मिथ्यात्व और सम्यक्तसहितक्रिया की यद्यपि एक जाति है तथापि अभिप्राय के विशेष से मिथ्यात्वसहितक्रिया का बहुत भार सहे तौभी महिमा न पावै और सम्यक्तसहितक्रिया को सहे तौ बहुत महिमा योग्य होय है आगे ऐसी सम्यक्त आराधना विषे जो प्रवर्त्तै है । ऐसा जो आराधक तिस के स्वरूप को उसके भय को दूर करते हुए सूत्र कहै हैं :—

छन्दः—मिथ्यात्वातङ्गवतो हिताहितप्राप्त्यनाप्तिमृगधस्य ।

बालस्येव तवेयं सुकमारैव क्रिया क्रियते ॥ १६ ॥

अर्थ—मिथ्यात्व रूप महारोग संयुक्त और हित की प्राप्ति अहित की अप्राप्ति विषे मूर्ख ऐसा बालक समान जो तू सो तेरी यह सहज ही औषधि (ड्रलाज) करिये है ॥

भावार्थ—हे शिष्य जैसे बालक के समान हित अहित को न जानने वाले रोगी का सहज ड्रलाज करिये है, तैसे तू मिथ्यात्व सहित हित अहित को नहीं पहिचानता इसलिये तू अज्ञानी है । सो तुझ को केवल धर्म का साधन उपदेश्ये है । यहां ऐसा रहस्य है । जो बलवान् होय वा हित की प्राप्ति का अहित के नाश का लोभ होय वा तरुण अवस्था होय तौ कठोर साधन भी साधै । जो इतने गुण न होवें तो तब जैसा उस से सधता दीखे तैसा ही साधन

बताइये है। तैसे अज्ञानवन्त होय वा मोक्ष की प्राप्ति बन्ध के नाश का इच्छक होय वा बड़ी पदवी का धारक होय तो कठिन धर्म भी साधै। सो यह तीनों तेरे नाही है, इसलिये जैसा तुझ से सधता दीखे है, तैसा ही तुझे सम्यक्तादि रूप कोमल धर्म का साधन बतवि है। भागे अब चारित्र्य आराधना के विचार को अनुक्रम से विचारता हुआ जो आचार्य सो तिस के आराधकों के योग्य ऐसी जो सुगम अणुव्रत रूप चारित्र्य आराधना उस को दिखावते हुये सत्र कहै है :—

छन्दः—विषयविषप्राशनोत्थितमोहज्वरजनिततीव्रतृष्णस्य।

निःशक्तिकस्य भवतः प्रायः प्रियाद्युपक्रमः श्रयान् ॥ १७ ॥

अर्थ—विषय रूपी विष के भोजन से उठा जो मोहरूपी ज्वर उस से उत्पन्न हुई है तीव्र तृष्णा (ध्यास) जिस कै ऐसा जो शक्ति रहित तू सो तेरे पीने योग्य जो उपक्रम (जलादिक-श्रीषध) सोई कल्याणकारी है ॥

भावार्थ—जैसे किसी कै विरुद्ध भोजन से ज्वर भया उस कर तृष्णा बहुत भई। और सामर्थ्य घट गया तब तिस के पीने योग्य भोजन आदिक का जो अनुक्रम (इलाज) सोई

गुणकारी है। और जो गरिष्ठ भोजन करे तो वह पंच नहीं, तब उलटा रोग बंधे, तैसे इष्टिष्य तरे विषय वासना से मोह उत्पन्न भया है, उस कर तरे परवस्तु की तृष्णा भई है, और आत्म शक्ति घट गई है सो अब तुझ को अणुव्रत रूप साधन का जो अनुक्रम सोई गुणकारी है। मुनिपद ग्रहण करै और सधै नाहीं। तब उलटा संसार बंधे। यहां प्रयोजन यह है यावत् अन्तरङ्ग परिणाम रहै। तावत् अनुक्रम से थोड़ा साधन कर धर्म वधावना। आगे इस चारित्र्य आराधना का प्रारम्भ किस को करना योग्य है। सो कहे हैं :—

छन्दः—सुखितस्य दुःखितस्य च संसारं धर्म एव तव कार्थ्यः।

सुखितस्य तदभिबुद्धय दुःखभुजस्तदुपधाताय ॥ १८ ॥

अर्थ—संसार विषे सुखी वा दुःखी जो तू सो तुझ को धर्म ही करना योग्य है। सुखी कै तो तिस सुख की बुद्धि की अर्थ है। और दुःख भोक्ता कै उस के दुःख के नाश के लिये है ॥

भावार्थ—जैसे जिस कै पूंजी होय उस को भी धन कमावना योग्य है। और जिस कै कृण होय उस को भी धन कमावना ही योग्य है। पूंजी होय और धन कमावे तो पूंजी की बुद्धि होय। कृण होय और धन कमावे तो कृण का नाश होय तैसे जिस कै पुरय उदय से सुख

पाइये है । उस को भी धर्म ही करना योग्य है । और जिस के पाप के उदय से दुःख पाइये है । उस को भी धर्म ही करना योग्य है । सुखी होय धर्म करे तो सुख की वड़वारी होय दुःखी होय धर्म करे तो दुःख का नाश होय । इसलिये सर्व अवस्था विषे धर्म साधन भला है । यह तात्पर्य जानना । आगे जो विषय सुख है सो धर्म का फल है । इसलिये धर्म की रक्षा करते हुये पुरुषों को विषय सुख भोगना योग्य है ॥

छन्दः—धर्ममारामतरूपां फलानि सर्वेन्द्रियार्थसौख्यानि ।

संरक्ष तांस्ततस्तान्युच्चिनुयैस्तै रूपायैस्त्वम् ॥ १६

अर्थ—समस्त इन्द्रियन के विषय रूपी जो सुख हैं । सो धर्म रूपी जो बाग उस में सम्यक्त आदिक जो वृक्ष तिन के फल हैं । इसलिये तू जिस किस उपाय कर उन वृक्षों की रक्षा कर और उन के फलों को चुन कर ग्रहण कर ॥

भावार्थ—जैसे जो चतुर पुरुष है, सो जिन वागीचों के वृक्षों के साथ उसमें फल लगे उन वृक्षों की रक्षा करे है । और उन के जो फल लगे तिन को ग्रहण करे है । तैसे तू जाननी है तो जिस धर्म के अंगों का सुख रूप फल निपजै उस धर्म के अंगों की रक्षा कर और उन से

उपजै जो फल वहि ठहिरै सुख उनको भोग, ऐसे किये सुख का विच्छेद न होय है। आगे विषय सुख की प्राप्ति के लिये धर्म को करता हुआ जो जीव उस के विषय सुख का अभाव होय है। ऐसी आशंका करता हुआ जो तू सो धर्म से विमुख मत हो क्योंकि ऐसा न्याय है ॥

छन्दः—धर्मः सुखस्य हेतुर्हेतुर्नो विरोधकः स्वकार्यस्य ।

तस्मात् सुखमङ्गमिथा माभूधर्मस्य विमुखस्त्वम् ॥ २० ॥

अर्थ—धर्म सुख का कारण है। और कारण अपने कार्य का विरोधी होता नहीं इसलिये तू सुख के नाश होने का भय कर धर्म के विषे विमुख न हो ॥

भावार्थ—लोक विषे यह प्रसिद्ध है। जिस कार्य का जो कारण होय तिस कार्य का सो कारण नाश करन हारा न होय है। यहां सुख कार्य है, धर्म कारण है। सो धर्म सुख का भंग कैसे करैगा। इसलिये धर्म साधन करते हुए किमेरे सुख का नाश होगा ऐसा भय कर धर्म विषे अनादर मत करे क्योंकि कारण से कार्य की वृद्धि होय है इसलिये धर्म करने से सुख की वृद्धि होय है। ऐसा निश्चय कर धर्म विषे प्रीति ही करनी योग्य है। आगे इस ही अर्थ को दृष्टान्त द्वारा दृढ़ करते हुए सूत्र को कहें हैं ॥

**छन्दः—धर्मादवाप्तविभवो धर्मं प्रतिपाल्य भोगमनुभवतु ।
बीजादवाप्तधान्यः कृषीबलस्तस्य बीजमिव ॥ २१ ॥**

अर्थ—धर्म से पाया है सुख सम्पदरूप विभव जिसने ऐसा जो जीव है, सो धर्म को पाल कर भोग को भोगे जैसे बीज से पाया है अन्न जिसने ऐसा जो किसान है सो तिस अन्न के बीज को राखे है ॥

भावार्थ—जैसे जो अन्न निपजै है सो बीज के बीने से निपजै है । बीज बिना खेद खिन्न भये भी अन्न निपजै नहीं । चतुर किसान ऐसा विचारै है कि मेरे बीज से अन्न भया है । सो अब भी बीज के रखने से मुझे आगे अन्न की प्राप्ति होगी इसलिये मुझे बीज को राख अन्न भोगना उचित है, तैसे ही सुख है । सो धर्म बिना खेद खिन्न भये भी हवे नहीं इसलिये जो तू चतुर संसारी है तो ऐसे विचार कि मेरे धर्म सेवन से यह सुख भया है सो अब भी धर्म साधने से मेरे आगामि सुख की प्राप्ति होगी इसलिये धर्म को राख सुख भोगना योग्य है सो ऐसा विचार कर जैसे तुझ से धर्म संधे तैसे पुरय उदय से निपजा जो सुख उसकी भोग आगे धर्म से कैसा फल पाईये है सो कहते हैं ॥

छन्दः—संकल्प्यं कल्पवृक्षस्य चिन्त्यं चिन्तामणेरपि ।

असंकल्प्यमसंचिन्त्यं फलं धर्मादवाप्यते ॥ २२ ॥

अर्थ—कल्पवृक्ष का तो सकल्प योग्य (जिसको वचन कर मांगिये) ऐसा फल है । और चिन्तामणि का भी चिन्तवन योग्य (जिसको मन कर जानिये) ऐसा फल है । परन्तु धर्म से तो जो संकल्प योग्य नहीं और चिन्तवन योग्य नहीं । ऐसा कोई अद्भुत फल मिले है ॥

भावार्थ—लोक विषे कल्पवृक्ष और चिन्तामणि को उत्तम फल के दाता बताइये हैं । सो वह तो वचन और मन कर मांगे हुए किंचित् विषय सामग्री रूपी फल को देवे है और जो धर्म है सो वचन और मन के गोचर नहीं ऐसा जो अद्भुत सुख रूप फल उसको देवे है इस लिये कल्पवृक्ष और चिन्तामणि से भी धर्म की प्राप्ति को उत्तम जान कर इसके साधन विषे तत्पर रहना योग्य है । आगे ऐसा धर्म किस रीति से उपार्जन करिये है सो कहिये है ॥

छन्दः—परिणाममेव कारणमाहुः खलु पुण्यपापयोः प्राज्ञाः ।

तस्मात् पापापचयः पुण्योपचयश्च सुविधेयः ॥ २३ ॥

अर्थ—बुद्धिमान् निश्चय कर पुण्य पाप का कारण परिणाम ही को कहें हैं इसलिये पाप का नाश और पुण्य का संचय भले प्रकार करना योग्य है ॥

भावार्थ—कोई शरीर की सामर्थ्य के न होने से कोई धनादिक के न होने कर कोई सहायादिक के न होने कर धर्म साधन होता न मानें हैं सो यह भ्रम है, केवल पर को दोष लगाय उपदेश को निरर्थक मत करो सुनो पुण्य और पाप का कारण परिणाम ही हैं। क्योंकि पर का किया पुण्य पाप होता नहीं अपने ही परिणाम से पुण्य पाप होय है इसलिये अशुभ परिणाम छोड़ना शुभ परिणाम करना इस रीति से तुमको पाप का नाश और पुण्य का संचय करना योग्य है। आगे जो जीव धर्म का संचय न करता हुआ विषय सुखों को भोगता है, उसकी निन्दा को दिखावते हुए सूत्र कहें हैं ॥

छन्दः—कृत्वा धर्मविघातं विषयसुखान्यनुभवन्ति ये मोहात् ।

आच्छिद्य तरुन्मलात् फलानि गृह्णन्ति ते पापाः ॥ २४

अर्थ—जो जीव मोह से धर्म का घात कर विषय सुखों को भोगते हैं सो वह पापी जड़ से बचीं को काट कर फलों को ग्रहण करते हैं ॥

भावार्थ—जैसे कीड़ पापी पुरुष फल को चाहे है। परन्तु रौद्रभाव से बृक्ष को जड़ से काट कर जो फल हाथ लगेँ उन को ग्रहण करे है। तैसे मूर्ख जीव सुख को चाहता हुआ पाप की वृद्धि से धर्मका घात कर जो सुख उत्पन्न होवे उस को भोगता है। यहां इतना समझना जैसे बृक्ष को काटो वा राखो फल तो जितना लगा हुआ है, उतना ही हाथ आवेगा, परन्तु बृक्ष के काटने से आगामि फल न मिलेगा, और बृक्ष की रक्षा करने से आगामि फल की प्राप्ति होगी। तैसे धर्मका नाश करो वा राखो सुख तो जितना होना है उतना ही होगा। परन्तु धर्म के नाश करने से आगामि सुख की प्राप्ति नहीं होगी, और राखने से आगामि सुख की प्राप्ति होगी। --(यहां प्रश्न) :- जो एक तो धर्म का नाश कर सुख का भोगना कहा और दूसरा धर्म को साधते हुए सुख का भोगना कहा। सो इन का क्या आशय है। --(इस का उत्तर) :- धर्म साधने के अवसर विषे भी पाप रूप रहना और अन्याय रूप पाप कार्य करना और प्राप्त भये हुए विषयों से अधिक विषयन की तृष्णा करनी और तीव्र कषाय रूप परिणाम राखने। इत्यादि प्रवृत्ति लिये विषय सुखन का भोगना तो धर्म का घात कर सुख का भोगना है और धर्म के अवसर विषे धर्म साधना और अन्याय रूप पाप कार्य न करना और मिले हुए विषयन विषे सन्तोष रूप रहना और बहुत कषाय न करनी इत्यादि प्रवृत्ति

लिये कुछ विषय सुख का भोगना सो धर्म राखि सुख का भोगना जानना और जहाँ कषाय न होय तहाँ विषय सामग्री के त्याग किये दुःख सामग्री के मिलने से भी निराकुल रहै तहाँ परमार्थ की राख परमार्थ सुख का भोगना जानना । --(यहाँ प्रश्न):-- यह उपदेश केवल कथन मात्र है प्रवृत्ति रूप नहीं । क्योंकि विषय सुख का भोग वने हुये धर्म उपाजन करने की सर्वथा असमर्थ पना है । अैसे तर्क किये कहै हैं ॥

छन्दः--कर्तृत्वहेतुकर्तृत्वानुमतैः स्मरणचरणवचनेषु ।

यः सर्वथाभिगम्यः सकथं धर्मो न संग्राह्यः ॥२५॥

अर्थ--कर्त्ता पना सो कृत और हेतु की कर्त्तापना सो कारित कर्त्ता का अनुसारी अभिप्राय सो अनुमोदना इन तीनों कर मन का विचार काय कर अङ्गीकार और वचन बोलना इन विषे जो धर्म सर्व प्रकार पावने योग्य है सो धर्म कैसे संग्रह न करना ॥

भावार्थ--जो एक ही प्रकार धर्म होता तो सर्व विषयन का त्याग किये ही धर्म होय परन्तु यावत् सब विषयन का त्याग न होय सकै तावत् अनेक प्रकार कर थोड़ा धर्म का ही संचय करना योग्य है क्योंकि जैसे अनेक व्यापारी कर धन का सचय करै तैसे अनेक प्रकार धर्म साधन

कर धर्म का सञ्चय करना, सो धर्म का संचय नव प्रकार होय है । मन कर धर्म करना १ ।
 करावना २ । अनुमोदना ३ । वचन कर धर्म करना ४ । करावना ५ । अनुमोदना ६ । काय
 कर धर्म करना ७ । करावना ८ । अनुमोदना ९ । और धर्म के अनेक अङ्ग हैं तिन विषे जो
 धर्म बने सोई करना । और एक भी धर्म थोड़ा घना जितना बने उतना ही करना । ऐसे सब
 प्रकार जो धर्म का संचय होय है सो शुभ है । और तू कठिनता प्रकट कर धर्म विषे निरु-
 द्यामी भया चाहै है । सो जैसे निरुदयामी पुरुष दरिद्री होय दुःख पावे तैसे तू पराय हीन होय
 नरकादिक विषे दुःख पावेगा । इसलिये धर्म का संयह ही करना योग्य है । आगे जीवन के
 चित्त विषे ऐसे धर्म के प्रवर्त्तमान होते सन्त और न प्रवर्त्तमान होते सन्त जो फल होय है उस
 को दिखावते सन्त सूत्र कहै हैं ॥

छन्दः—धर्मो वसेन्मनसि यावदलं स तावत् हन्ता न हन्तु-
 रपि पश्य गतेऽथ तस्मिन् । दृष्टा परस्परहतिज्जन-
 कात्मजानां रक्षा ततोऽस्य जगतः खलु धर्म एव ॥२६॥

अर्थ—हे शिष्य तू देख जब तक धर्म मन विषे अतिशय से बसे है । तब तक अपने मारने वाले का भी आप मारने वाला न होय है । और उस धर्म के गये पीछे पिता पुत्रन के भी परस्पर घात क्रिया देखिये है । इसलिये प्रगट इस जगत् की रक्षा धर्म ही है ॥

भावार्थ—धर्मबुद्धि होय तो कोई किसी को न मारे । और जो धर्मबुद्धि न होय तो वह उसको मारे वह उसको मारे क्योंकि जो धर्म न होय तो बलवान् निर्बल को मारे और उस से बलवान् उसको मारे, ऐसे सर्व लोक नष्ट हो जाय परन्तु स्वयमेव लोक विषे धर्म की प्रवृत्ति है इसलिये जीवन के परस्पर भी रक्षा करने के परिणाम है । तिर्य्यचादिक बिना प्रयोजन छोटे जीवन को भी न मारते देखिये हैं । इसलिये लोक का रक्षक धर्म ही है, और जो धर्म लोक का रक्षक है, सो धर्म उस धर्म के साधने वाले का रक्षक कैसे न होयगा इसलिये अपना भी रक्षक धर्म ही को जान तिसका सेवन करना योग्य है । —(यहां प्रश्न):—जो प्राणी विषय सुख को भोगते हैं उनके पाप का उपजना सम्भव है इसलिये धर्म कैसे होय ऐसी आशंका का उत्तर कहे हैं ॥

छन्दः—न सुखानुभवात् पापं पापं तद्धेतुघातकारम्भात् ।

नाजीर्णं मिष्टान्नान्नन् तन्मात्राद्यतिक्रमणात् ॥ २७ ॥

अर्थ--सुख के भोगने से पाप नहीं है। तिस सुख का कारण जो धर्म उस के घात करने वाला जो कार्य उसके आरम्भ करने से पाप होय है। --(यहां दृष्टान्त कहे हैं) :- जैसे मिष्ठ अन्न के भोजन से अजीर्ण न होय है। परन्तु उस भोजन की मात्रादिक के उलंघन से अजीर्ण होय ॥

भावार्थ--जैसे अजीर्ण का कारण मिष्ठ भोजन नहीं। आसक्तता से अधिक भोजनादिक अजीर्ण का कारण है। तैसे पाप का कारण विषय सेवना नहीं है। धर्म का घात कर बहुत कषायादिक की प्रवृत्ति सो पाप का कारण है। इन्द्रादिक देव भोग भूमिया वा तीर्थङ्गरादिक के बहुत विषय सामग्री पाइये हैं, तिन विषयन का सेवन भी है। परन्तु नरकादिक का कारण पाप का बन्ध होय नहीं। और तन्दुल मच्छादिक है बहुत तृष्णा से वा पर्वतादिक के मिथ्या त्वादिक से बहुत विषय सेवन किये बिना ही धर्म का घात करने कर नरकादिक का कारण पाप बन्ध है, इसलिये तुम से विषय छूटे नहीं विषय छूटे बिना धर्म होय नहीं। ऐसी आशंका कर धर्म करने में अकुचि करनी योग्य नहीं। --(यहां प्रश्न) :- जो ऐसे है तो और विषय छोड़ मुनि पद काहे को ग्रहण करे हैं। --(तिस का समाधान) :- नरकादिक और तिर्थञ्चादिक रूप बन्ध के कारण जो पाप उस का अभाव तो गृहस्थ अवस्था विषे ही धर्म

साधन से होय है। परन्तु यहां स्वर्गादिक का कारण और परम्परा मोक्ष को साधै ऐसा धर्म सधै है। इसलिये धर्म ब्रह्म कर जो जीव साक्षात् मोक्ष को साध्या चाहे। सोसर्व विषय छोड़ मुनि पद अङ्गीकार करे है। आगे कोई तर्क करै है। जो शिकार खेलना आदि हिंसादिक रूप कार्य उस कै भी धर्मवत् सुख के कारणपना की सिद्धि है। जैसे धर्म से सुख उपजना कही हो। तैसे शिकार आदि कार्यन से भी सुख होता देखिये है। इसलिये धर्म के घातक आरंभ से पाप होय है सो ऐसा कैसे कही हो। क्योंकि पाप कै कारण के और सुख के कारण पना कै विरोध है। ऐसी आशंका के करने पर उस को निराकरण करते संते सूत्र कहे है :-

छन्दः—अप्येतन्मृगयादिकं यदि तव प्रत्यक्षदुःखास्पदं

पापैराचरितं पुरातिभयदं सौख्याय संकल्पतः।

संकल्पंतमनुष्ठितेन्द्रियसुखरासेव्यते धीधनैः

धर्मैर्म्ये)कर्मणि किं करोति न भवान् लोकद्वयश्रेयसि(से)२८

अर्थ—जो यह शिकार आदि कार्य हैं सो प्रत्यक्ष दुःख का ठिकाना हैं। और पापी जीवन कर सेवित हैं। और आगे नरकादिक विषे बहुत भय के दाता हैं। केवल तेरे संकल्प मात्र से मन का हुलास है इसलिये सुख के अर्थ होय हैं। उस संकल्प को तू धर्मकार्य विषे क्यों न लगावे है। कैसा है वह धर्मकार्य मिले हैं इन्द्रिय सुख जिन को ऐसे बुद्धि रूप धन संयुक्त जो जीव तिन कर सेवनीय है। और इस लोक परलोक विषे कल्याणकारी है ॥

भावार्थ—शिकारादिक कार्यों को तू सुख का कारण माने है सो यह तो प्रत्यक्ष दुःख के स्थान हैं, क्योंकि वहां खेद क्लेश और अकुलता विशेष से होय है। परन्तु तेरे उस कार्य करने का हुलास भया है, इसलिये तेरे मानने से यह कार्य सुख के अर्थ होय है। और जब दुःख का स्थान भी तेरे मानने से सुख के अर्थ भया। तो तब जो खेद क्लेश अकुलता घटने से प्रत्यक्ष सुख का स्थान जो धर्मकार्य उस विषे वैसा माने तो वह सुख के अर्थ कैसे न होय। और तू जानेगा कि शिकार आदि कार्य तो भोगी पुरुषन के करने के हैं। और धर्मकार्य योगियों के करने का है, सो ऐसे नहीं है। शिकार आदि कार्यों को तो अहेड़ी आदि पापी जीव करे हैं। और धर्मकार्य को चक्रवर्ती आदि महाभोगी आदरे हैं। और आगामि भला जिस से होय ऐसे दुःख विषे भी सुख मानिये है। सो शिकार आदि कार्य तो नरकादिक दुःख के

कारण है धर्म है सो स्वर्ग और मोक्ष के सुख का कारण है। इसलिये शिकारादिक काट्य छोड़ सुख के अर्थ धर्म ही को अङ्गीकार करना योग्य है। आगे शिकार खेलने विषे आसक्त जो जीव तिन कै जो अत्यन्त निर्दयपना उस को दिखावते सन्ते सूत्र कहे हैं ---

छन्दः—भीतमूर्त्तिर्गतत्राणा निर्दोषा दहवित्तिकाः ।

दन्तलग्नतृणा घ्नन्ति मृगीरन्येषु का कथा ॥२६॥

अर्थ—भयवान् है मूर्त्ति जिन कौ और रक्षा कर रहित और शरीरमात्र धन कर सहित और दान्तन विषे लगे हैं तृण जिन के ऐसी जो निर्दोष हिरनी हैं जो उन को भी मारते हैं तो औरन के मारने कि उन कै क्या कथा है अर्थात् उन की निर्दयता का क्या ठिकाना है ॥

भावार्थ—लोक विषे जो राजादिक समर्थ पुरुष हैं सो भी एक तो भयवान् को न मारे हैं। उस को अपनी शरण राखें हैं। और जिस का रक्षक न होय उस को न मारे हैं। अनाथ जान रक्षा ही करे हैं। और जिस में चोरी आदि दोष नाहीं उस को न मारे हैं अष्ट जान प्रतिपालन ही करे हैं। और जिस कै धन न होय उस को न मारे हैं रङ्ग जान सहायता ही करे हैं। और दातों में लिया है घास जिन्होंने उन को न मारे हैं मान छोड़ने से निर्भय

ही करे हैं और स्त्री को न मारे हैं स्त्री आदिक की हत्या पुरुषार्थ का धारी न करे है ऐसी एक एक वात्ता जिन कै पाइये है उन को भी मारना युक्त नाहीं सो हिरनी विषे तो यह सर्व बात पाइये हैं । शिकार खेलने वाले तिन को भी मारे हैं तो उन कै औरन की दया कैसे होय । इसलिये शिकारी पुरुष महानिर्दयी हैं । महापापी जानने । आगे हिंसा के त्याग रूप व्रत विषे दृढ़पना कर अनृतस्तेय (भूठ और चोरी) के त्यागरूप व्रत विषे दृढ़पना करने को सूत्र कहे हैं :-

छन्दः—पैशून्यदन्यदम्भस्तेयानतपातकादिपरिहारात् ।

लोकद्वयहितमज्जयधर्मार्थयशः सुखायार्थम् ॥ ३०

अर्थ--चुगली करनी दीनता करनी कपट करना चोरी करना भूठ बोलना और मुनि हत्यादिक पातक करना इत्यादिक पाप कार्यों का त्याग करने से है भव्य तू धर्म अर्थ यश सुख और लाभ इन के लिये दोनों लोकों में हितकारी जो पुण्य उस का सचय कर ॥ भावार्थ--अनृत (भूठ) और स्तेय (चोरी) विषे गर्भित ऐसा दृष्टपना दीनपना ठगपना चोरपना असत्य बोलना महापाप रूप पातक कार्य करना । इत्यादिक जो कार्य तिन का त्याग करना योग्य है । इन का त्याग इस लोक परलोक विषे हितकारी है क्योंकि इन के

त्याग से अणुव्रत भी महाव्रत रूप धर्म होय है। और लोक विषे विश्वास होने कर धन उपार्जन के निमित्त बने हैं। और लोकविक्रम कार्य छोड़ने से यश होय है। और आकुलता मिटने से वा सुख का कारण होने से सुख होय है और साता वेदनीय आदि पुण्य का बन्ध होय है। इसलिये इस लोक और परलोक विषे इनके त्यागकी हितकारी जान हे भव्य त यह कार्य आवश्य कर —(यहां तर्क) — जो ब्रतीन कै उपसर्ग दुःख आने कर अपनी रक्षा के लिये हिंसा भूठ आदि पाप कदाचित् हो जाय तो क्या करे ऐसी तर्क किये यहां सूत्र कहें हैं :-

छन्दः—पुण्यं कुरुष्व क्षातपुण्यमतीदृशोपि नोपद्रवोभिभवति

प्रभवेच्च भूत्यै । सन्तापयन् जगदशेषमशीतरश्मिः

पद्मेषु पश्य विदधाति विकाशलक्ष्मीम् ॥ ३१ ॥

अर्थ—हे भव्य तुम पुण्य की करो। जिस ने पुण्य किया उस को जिस सारखा न देखा ऐसा भी जो उपद्रव है सो भी नहीं पीड़ता है। प्रत्युत (बल्कि) वह ही उपद्रव विभूति के अर्थ

होय है। यहां दृष्टान्त देखो समस्त जगत् को आताप देता हुआ सूर्य कमलों विषे विकास रूप लक्ष्मी को करे है ॥

भावार्थ—उपसर्ग जो दुःखदायक कारण है। सो भी पुण्यवान् को दुःख देने को समर्थ नहीं है, जैसे सूर्य औरों को आताप उपजावे है कमलों को प्रफुल्लित ही करे है तैसे उपद्रव है सो जिन के पाप का उदय होय उन्हीं को दुःख दे है। जिन के पुण्य का उदय है उन को विभूति का दाता होय है। सो प्रत्यक्ष देखिये है जिस उपद्रव विषे सब को बड़ा दुःख होय है। उस ही उपद्रव विषे जिस के पुण्य उदय होय उस के धनादिक का लाभ होय है। इसलिये धर्म्मात्मा पुरुष ऐसे उपसर्ग के आने पर भी धर्म को छोड कर हिंसादिक पाप रूप नहीं प्रवर्त्त है। यहां कीर्त्त कहि कि पुरुषार्थ ही से शत्रुओं को दूर कर उपसर्ग निवारण को सामर्थ्य होय है इसलिये कुछ पुण्य कर ही परी परी सिद्धि नहीं होय है ऐसी आशंका के निवारण के लिये सूत्र कहि है—

छन्दः—नेता यस्य(यत्र)बृहस्यतिःप्रहरणं वज्रं सुराः सैनिकाः।

स्वर्गो दुर्गमनग्रहः खलु हरैरैरावतो वारणः।

इत्थाश्चर्यबलान्वितोऽपि बलिभिर्भग्नः परैः संगरे
तद्व्यक्तं ननु देवमेव शरणं धिग्धिग्वया पौरुषम् ॥ ३२ ॥

अर्थ—जिस का ब्रह्मपति तो मन्त्री और वज्र हथियार और देवता सेना विषे चाकर और स्वर्ग गढ़ और हरि जो ईश्वर उस का अनुग्रह सहाय और ऐरावत हाथी पाइये है । ऐसा जो आश्चर्यकारी बल सहित इन्द्र है सो भी शत्रुओं कर संग्राम विषे हारा । इस लिये निश्चय कर यह ही ठीक है कि भाग्य ही रक्षक है और निष्फल जो उद्यम है उस को धिक्कार है धिक्कार है ॥

भावार्थ—जो जीव पुरुषार्थ से दुःख निवारना मान कर जैसे अपना पुरुषार्थ सदैव तैसे उपाय करे है । उन को कहिये है कि पुरुषार्थ तो निष्फल है और जो पुरुषार्थ है उसका नाम देव (भाग्य) है सोई सहाई है । उस के होते ही पुरुषार्थ कार्यकारी है । उस बिना पुरुषार्थ कुछ कार्यकारी नहीं । यहां वैष्णव मत की अपेक्षा से उदाहरण कहा है, देवताओं में इन्द्र बलवान् है । सो भी दैत्यों के संग्राम विषे हारा अथवा इस ही का जैन-मत अपेक्षा अर्थ करिये तो इन्द्र नाम विद्याधर भया है । उस ने मन्त्री आदिक का ब्रह्म

स्पति आदि नाम धरा था । सो वह बहुत पुरुषार्थ कर संयुक्त भया है परन्तु रावण से हारा । इसलिये पुरुषार्थ को निरर्थक जान और पुण्य कर्म ही को कार्यकारी जान पुण्य का साधन करना योग्य है । यहाँ कोट्ट कहें कि हमने तो किसी के हिंसा का त्याग देखा नाहीं इस के आचारण करने वाले भी असम्भव भासै हैं । क्योंकि तिन की पहिले से वार्त्ता मात्र ही भई सुनने में आवे है, ऐसा कहने वाले पुरुष को उत्तर कहें हैं ।---

छन्दः—भर्तारः कुलपर्वता द्रुव भवो मोहं विहाय स्वयं

रत्नानां निधयः प्रयोधय द्रुव व्यावृत्तवित्तस्पृहाः ।

स्पृष्टाः कैरपि नो नभोविभुतया विप्रस्य विश्रान्तये

सन्त्यद्यापि चिरंतनान्तिकचराः सन्तः कियन्तोऽप्यमी३३

अर्थ—जो चिरकालवर्त्ती बड़े मुनि भये हैं उनकी शिष्य जो उनके मार्ग विषे प्रवर्त्तै सो ऐसे कट्ट सत् पुरुष अब भी प्रत्यक्ष पाइये हैं । कैसे हैं वह सत्पुरुष जो आप मोह को छोड़ कर कुलाचल पर्वतवत् पृथ्वी के भर्त्ता हैं जैसे कुलाचल पर्वत पृथ्वी को धारै हैं और पृथ्वी विषे

मोह कर रहित है तैसे वह सत्पुरुष पृथ्वीस्थित जीवन को हित विषे लगाय पोषे है और उन जीवन विषे मोह कर रहित हैं फिर कैसे हैं समुद्रवत् रत्नों के निधि हैं । और नहीं है धन की वाञ्छा जिन के ऐसे हैं जैसे समुद्र मीती आदि रत्नन की खान है । और धन की वाञ्छा कर रहित है तैसे वह सत्पुरुष सम्यग्दर्शन रूपी रत्नों की खान है । और धनादिक की वाञ्छा कर रहित है । फिर कैसे हैं आकाशवत् किसी से उन का स्पर्श (सम्बन्ध) नहीं है और विभुता जो परममहत्त्व उसकर सर्व जगत् की विशान्ति (विश्राम) के अर्थ हो रहे हैं । जैसे आकाश किसी पदार्थ कर लिप्त नहीं है । और बड़े पने कर सर्व जगत् के रहने का स्थान है । तैसे सत्पुरुष किसी परिभाव कर लिप्त नहीं हैं । और महंतपना कर सर्व जगत् का दुःख दूर करने का ठिकाना है । ऐसे कितने एक सत्पुरुष अब भी पाइये हैं ।

भावार्थ—जिस काल विषे इस ग्रन्थ की रचना भई है उस काल विषे यथार्थ मुनि धर्म के धारक थोड़े जीव विद्यमान थे और शिथिलाचारी बहुत थे तब किसी ने ऐसी तर्क करी थी कि मुनि धर्म बहुत कठिन है केवल उस के आचरण की चौथे काल विषे बातें भई सुनिये हैं । परन्तु कोई आचरणे वाला तो दीखता नाही उस को कहे हैं । जो अब भी कोई मुनि धर्म का धारक प्रत्यक्ष पाइये हैं । तू धर्म का अभावमान अपने शिथिलाचार को किसलिये पुष्ट करे है । किसी

त्रेचकाल विषे यदि धर्तर्मात्मा थोड़े होंय तो धर्ममका स्वरूप यथावत् ही मानना योग्य है। आगे दून संतन कर आचरा जो मार्ग उस से भिन्न जो यह जीव सो संसार की स्थिति को न देखता संता क्या करे है सो कहे हैं :-

**छन्दः—पिता पुत्रं पुत्रः पितरमभिसंधाय बहुधा विमोहादीहेतौ
सुखलवमवाप्तुं नृपपदम् । अहो मुग्धो लोकी मृतिजनन
दंष्ट्रान्तर्गतो न पश्यत्यश्रान्तं तनुमपहरन्तं यमममुम् ३४**

अर्थ—पिता तो पुत्रको और पुत्र पिताको बहुत प्रकार ठग कर सुख का है भंश जिसमे ऐसा जो राज पद उसके पावने को मोह से बाँकें हैं, यह बड़ा आश्चर्य है कि मूर्ख जीव जन्म मरण रूपी (यमकी) डाढ़ के मध्य में पड़ा हुआ शरीरको हरते हुये नयकनेवाले इस यमको नहीं अवलोकते हैं ॥

भावार्थ—जैसे कीड़ पशु सिंह की दाढ़ विषे आया हुआ अपने शरीर को चावता जो सिंह उस का तो विचार करे ही नहीं और क्रीड़ा करने का उपाय करे सो यह बड़ा आश्चर्य है, तैसे जो जन्म मरण रूपी दशा है। सो यह यम की दाढ़ है। उसके बीच गाल विषे प्राप्त

भया जो यह जीव सो अपने आप को हरता जो काल उस का तो विचार करे ही नहीं और राजादिक पद लेने की नाना उपाय करे है। सो यह बड़ा आश्चर्य है। इसलिये ऐसे मूर्खपने को छोड़ यम का चिंतवन राख विषय वांछा करनी योग्य नहीं है। आगे विषयन विषे मोहित जो जीव उस के जो पुत्र का मरना आदिक अकार्य की प्रवृत्ति होय है। उस विषे क्या कारण है सो कहे हैं ॥

छन्दः—अन्धादयं महानन्धो विषयान्धीकृतेक्षणः।

चक्षुषान्धो न जानाति विषयान्धो न केनचित् ॥ ३५ ॥

अर्थ—विषयन कर अन्धा किया गया है सम्यग्ज्ञान रूपी नेत्र जिस का ऐसा जो यह जीव सो अन्ध से भी महान् अन्ध है यहां हेतु कहे हैं। कि अन्ध है सो तो नेत्र ही कर नहीं देखे है। और विषय कषाय कर जो अंध है सो किसी कर भी नहीं जाने है ॥

भावार्थ—अन्ध पुरुष को तो नेत्र ही कर नहीं सूझे है। मन कर विचारना कान कर सुनना इत्यादि ज्ञान तो उस के पाईये है। और जो विषय वांछना कर अन्धा भया है। उसके किसी द्वारा भी ज्ञान न होय सके है, यदि नयन विषे दुख हो तो नेत्रन कर न दीखे तो मन

कर विचारे भासे, सीख देनेवाला सुनावे इत्यादि ज्ञान होने के कारण बनें परंतु विषय वासना कर ऐसा अन्ध होय है कि किसी को भी गिने नाहीं, इसलिये अन्ध होना निषिद्ध है । तिस से भी विषयन कर अन्ध होना अति निषिद्ध जानना । आगे कहे हैं कि किञ्चित् विषय की वाञ्छा कर उनके अर्थ जो तेरी प्रवृत्ति है । सो यह वाञ्छा तो सब ही प्राणीन कै है परन्तु इस वांछा कर किस कै मन वाञ्छित पदार्थ को सिद्धि भई । किसी कै भी न भई ॥

छन्दः—आशागर्तः प्रतिप्राणि यस्मिन् विप्रवमणप्रमम् ।

कस्य किं कियदायाति ब्रथा वो विषयैषिता ॥३६॥

अर्थ—हे प्राणी यह आशा रूपी डूंगा गढ़ा हर एक प्राणी कै है जिस में समस्त चैलोक्य की विभूति अणु समान सूक्ष्म है । जो चैलोक्य की विभूति भी एक प्राणी के आजाय तो भी तृष्णा न मिटै सो किस किस कै कितना कितना क्या क्या आवे इसलिये हे जीवो तुम्हारी विषय की वाञ्छा ब्रथा है ॥

भावार्थ—चैलोक्य विषे विभूति तो अल्प है और हर एक जीव कै आशा रूपी गढ़ा अगाध है जिस विषे चैलोक्य की विभूति अणु समान है सो वह किस किस के हिस्से में आवे ।

और यह आशा रूपी गढ़ा कैसे पूर्ण होय इसलिये तुम्हारी विषय की अभिलाषा क्या है या ही तो मुनि विषय सुख को छोड़ कर महा पुण्य के उपाज्जन के निमित्त प्रवर्त्त है। क्योंकि विषय सुख में प्रवर्त्त कर भव राव विषे नवें नवें शरीर धारने पड़ें हैं इसलिये वह आत्म कल्याण विषे प्रवीण है। और विचार कर आत्मकार्य में प्रवर्त्त है। जो समस्त प्रभाव है सो पुण्य का फल है। सोई दिखावे हैं ॥

छन्द--आयुः श्री(व)र्षपुरादिकं यदि भवेत् पुण्यं पुरोपाजितं

स्यात्सर्वं न भवेन्न तच्च नितरामायासितेऽप्यात्मनि ।

इत्याख्याः सुविचार्य कार्थकशलाः कार्थेऽच मन्दोद्यमाः

द्रागागामिभवार्थमेव सततं प्रीत्या यतन्तेतराम् ॥ ३७ ॥

अर्थ--इस जीव के सुर मनुष्यादिक विषे जो दीर्घायु, लक्ष्मी, सुन्दर काय इत्यादिक होय हैं, सो सर्व पूर्व जन्म में उपाज्जन किये पुण्य कर होय हैं अर्थात् जिसने पुण्य उपाज्जन किया होय उसको यह सर्व होय है और जो पुण्य न उपाज्जन किया होय तो अनेक उद्यम

और खेद करे तौभी सर्वथा कुछ न होय है इसलिये कार्य विषे प्रवीण उत्तम पुरुष यह विचार कर इस भव के लो कार्य विषे मन्द उद्यमी होय है। और शीघ्र ही आगामि भव के अर्थ प्रीति से निरन्तर अत्यन्त यत्न करे है ॥

भावार्थ—पुर्व भव विषे जिसने दया, दान, तप आदिक कर विशेष पुण्य उपार्जन किया होय उस कै दीर्घ आयु सुन्दर काय विभक्त्यादिक होय है। और जिसने पुण्य उपादर्जन न किया होय सो यदि अधिक भी उद्यम करे और अति खेद खिन्न होय तौ भी कुछ न होय है। इसलिये ऐसा विचार विवेकी पुरुष इस भव के कार्य विषे तौ मन्द उद्यमी है। और शीघ्र ही परभव के सुधारने के अर्थ अति प्रीति कर विशेष यत्न करे है। आगे कीर्त्त प्रश्न करे है कि पुर्व पुण्य के प्रसाद से आय प्राप्त भये जो इस भव के सुख के साधक विषय सुख उन विषे क्यों मन्द उद्यमी होय। —(तिस का समाधान):—

छन्दः—कः स्वादो विषयेष्वसौ कटुविषप्रव्येष्वलं दुःखिना
यानन्वेष्टुमिव त्वयाश्रुचिह्नतं येनाभिमानामृतम्।

आज्ञातं करणैर्मनः प्रणिधिभिः पित्तज्वराविष्टवत्
कष्टं रागरसैः सुधीस्त्वमपि सन् व्यत्यासितास्वादनः ॥३८

अर्थ—कड़वे विष के तुल्य जो विषय तिन में क्या स्वाद है। तृष्णा कर अत्यन्त दुःखी जो तू इन विषयन को ठूण्डने के लिये तैं अपना महत्व रूपी अमृत मलीन किया और मनके दूत जो इन्द्रिय तिनका आज्ञाकारी होय कर विषयन विषे प्रवर्त्ता जैसे पित्तज्वर युक्त जो प्राणी तिस को वस्तुओं का स्वाद विपरीत भासे, तैसे तू यद्यपि सुबुद्धि है तो भी विषयाभिलाषी होकर राग रस से विपरीतस्वादी भया ॥

भावार्थ—जैसे पित्तज्वर वाले को वस्तुओं का स्वाद विपरीत भासे। तैसे तू राग द्वार कर विपरीतस्वादी भया। कड़वे विष समान इन विषयन विषे कहां स्वाद है परन्तु तुझे स्वादसा भासा। और इन ही को मनोद्वज्जान कर ठूढ़ता हुआ विषयाभिलाष कर महादुःखी जो तू सो अपना महत्त्व रूपी अमृत अशुचि करता भया। क्यों कि जो विषयाभिलाषी होय है, उस की महन्तता सर्वथा न रहे है। आगे कहे हैं कि किसी ही वस्तु से नहीं निवृत्त हुआ चित्त

जिस का ऐसा विषयासक्त जो तू सो तेरे भक्षण की असमर्थता से जो कुछ बचा सो बचा वास्तव से (दरहकीकत) तो तू सर्वभक्षी भया ॥

**छन्दः—अनिर्वृत्ते जगत्सर्वं मुखादवशिनिष्टि यत् ।
तत्तस्याशक्तितो भोक्तुं वितनोर्भानुसोभवत् ॥३६॥**

अर्थ—सन्तोष से रहित जो तू सो सर्व जगत् की माया के अङ्गीकार करने की हे अभिलाषा जिस कै सो तिस भाव से तो तेने कुछ भी न छोड़ा । और तेरे मुख से जो कुछ बचा सो भोजन की अशक्ति से बचा है जैसे राहु रवि शशी को निगलता सो निगल न सका इस लिये वह वचे ॥

भावार्थ—यह जीव ऐसा विषयासक्त और तृष्णातुर है कि जो सर्व जगत् की विभूति और चैलीक्य की विषयादिक प्राप्त होयें तोभी तृष्णा न मिटै है परन्तु जो कुछ बचा सो भोग भोगने की असमर्थता से बचा है जैसे राहु, रवि शशी को भक्षण न कर सका इसलिये वह वचे हैं । अंगे कहे हैं कि दैवयोग से कठणा रूप भया है चित्त जिस का और मोह लक्ष्मी की

अभिलाषा कर हिंसा की निवृत्ति की इच्छे है ऐसा जो तू सो तुझे बाल्यावस्था से ही सर्वथा परिग्रह का त्याग करना योग्य है ऐसा दिखावते सन्त सच कहे हैं :—

**छन्दः—साम्राजं कथमप्यवाप्य सुचिरात् संसारसारं पुन
स्तत्त्यक्तवैव यदि क्षितीश्वरवराः प्राप्ताः श्रियं शाश्वतोम् ॥
तवं प्रागेव परिग्रहान्परिहर त्याज्यान् गृहीत्वापि ते
माभूभातिकमोदकव्यतिकरं संपाद्य हास्यास्पदम् ॥४०॥**

अर्थ—हे भव्य जो पूर्व बड़े-राजा भये हैं उन में से कोई-पुरुष के उदय से संसार विषे सार ऐसा जो चक्रवर्ती पद का राज्य उस की चिरकाल भोग कर पीछे तब कर ही शाश्वती जो निर्वाण विभूति उस की प्राप्त हुए हैं सो निर्वाण का कारण परिग्रह का त्याग ही है। इसलिये तू पहिले ही परिग्रह का त्याग कर कुमार अवस्था विषे ही मुनि पद की धार वाल ब्रह्मचर्य के समान और सुख नहीं है यह परिग्रह त्यागने योग्य ही है। जिन्होंने चक्रवर्ती पद भोगा उन्होंने ने भी जब छोड़ा तब मुक्त भये। इसलिये जो राज्य और व्यवहार की न करे

उसके समान और उत्कण्ठ नहीं है और तरे ऐसी अभिलाषा है कि इन परिग्रहों को ग्रहण कर तज्जुं सी ऐसी इच्छा कर तू भेषधारी के लाडू कैसी कहावत कराय लोक में हांसी मत करावे ॥

भावार्थ—एक भौतिक भेषधारी भिक्षा को भ्रमता था उस के पात्र विषे किसी ने लाडू डाला सो लेकर जाय रहा था मार्ग में पग उखड़ा सो लाडू पात्र में से मलीन जगा पर जाय पड़ा तब उस ने लाडू उठाय पात्र में डाल लिया । तब किसी ने कहा तू ने बुरा किया है ऐसी जगा का पड़ा हुआ लाडू न लेना था तब वह कहता भया तू चुप होय रहो मैं यह लाडू न भक्षण कहूंगा परन्तु भ्रात्रम विषे धीय कर डाल दूंगा तब लोगों ने बहुत हांसी करी । और कहा तू लाडू न खावे और धीय कर डालदे तो मलीन जगह का उठाय पात्र में द्यौं डाला पड़ा ही रहने दिया होता । सो जैसे लाडू को उठाने कर भौतिक की हांसी भद्र । तैसे तू कहे है कि मैं परिग्रह सम्पदा को भोग कर पीछे तजंगा । सो यह मायामलीन जगह पर पड़े हुए लाडू के समान है । तुझे ब्रह्मीकार करना योग्य नहीं है त्याग तो करना ही है फिर ग्रहण किस लिये करे है, जिन चक्रवर्त्यादिक राजाओं ने राजसंपदा भोगी उन्होंने भी जब तजी तब मृत भये हैं इस लिये तू कुमार अवस्था ही से तज ता के तू उन से भी उत्कण्ठ होजाय । जैसे किसी पुरुष के कीचड़ लगा था सो धीय कर उज्ज्वल भया और जो कीचड़ लावे ही नहीं सो सर्वा-

तक्कण्ट है। और कीचड़ लगाय कर धोया चाहि सो हांसी का स्थान होय है। पागे कहे हैं कि शाशवती जो निर्वाण विभूति उस के साधक निर्ग्रन्थ मुनि ही हैं। गृहस्थ अवस्था विषे निर्वाण का साधन न कर सके हैं ऐसा दिखावते सन्ते सूत्र कहे हैं :-

छन्दः—सर्वे धर्ममयं क्वचित् क्वचिदपि प्रायेण प्रापात्मकं

क्वाप्येतद्वयवत् करोति चरितं प्रज्ञाधनानामपि ॥

तस्मादेष तदन्धरज्जुवलनं स्नानं गजस्याथ वा

मत्तोन्मत्तविचेष्टितं न हि हितो गेहाश्रमः सर्वथा ॥४१॥

अर्थ—यह जो गृहस्थाश्रम है सो सर्वथा इस जीव को कल्याण कर्ता नहीं है जैसे मतवाला बादमी बनेक उन्मत्त चेष्टा करे है तैसे गृहस्थी बुद्धिमान् जीव पनेक चारित्र करे हैं कभी सामायिक पडिकमना पोसह संयुक्त उपवासादिक कर जीव को केवल धर्ममय करे हैं। और कभी स्त्री सेवनादिक कर पापमय करे हैं। और कभी पूजा प्रभावना या चैत्य

चैत्यालय का बनवाना इत्यादिक कार्यों कर पुण्य पाप दोष मयी करें हैं। इसलिये यह गृहस्थ आश्रम बन्धे की जेवड़ी वटना समान है। अथवा गजस्नानवत् है। बावले कीसी चेष्टा है ॥

भावार्थ—यह गृहस्थाश्रम जीव को हितकारी नहीं है उन्मत्त पुरुष कैसी चेष्टा है कभी तो सर्वथा दयारूप सामायिक प्रोसह तिन कर धर्म ही उपाजें है। और कभी पूजा प्रतिष्ठा यात्रा चैत्यालय बनवाना इत्यादिक कार्यों कर विशेषपुण्य और अल्पपाप उपाजें है। इसलिये यह गृहस्थाश्रम तर्जने योग्य है कल्याणकारी नहीं। जैसे अन्धा जेवड़ी बटे है सो उखड़ती चली जाय है और हाथी स्नान कर सिर पर धूल डाले है इसलिये यह उन्मत्त चेष्टा है। अगे कहे हैं कि शाश्वती जो मोक्ष सम्पदा उस का जो साधक होय सो उपकारी कहिये है यह गृहस्थाश्रम शिवसम्पदा का साधक नहीं है इसलिये इस विषे जीव का हित नहीं है यह गृहस्थावस्था और इस विषे असि कहिये खड्गवृत्ति और मसी कहिये स्याही उसकर लिखनवृत्ति और कृषि कहिये खेती और वाणिज्य कहिये व्यापार सो सब ही दुःख के साधक हैं। इन में कोई भी सुख का साधक नहीं है ऐसा दृढ़ कराने को सूत्र कहे हैं :-

छन्दः—कृष्टवीचीं नृपतीन्निषेव्य बहुशो भ्रान्तवा बनेम्भोनिधौ
 किं क्लिष्टासि सुखार्थमत्र सुचिरं हा कष्टमज्ञानतः।
 तैलं त्वं सिक्तास्वयं मृगयसे वांछसि विषा (षेण) जीवितुं
 न त्वाशाग्रहनिग्रहात् तव सुखं न ज्ञातमेतत्त्वया ॥ ४२ ॥

अर्थ—हे जीव तू इस गृहस्थाश्रम विषे सुख के कारण क्यों क्लेश करे है। इस में सुख नहीं है तू हल से खेती कीत कर बीज बोवे है और खड्ग की धारण कर राजाओं की सेवे है और लेखन हस्तिकर उद्यम करे है और वाणिज्यहस्तिकर वन और समुद्र विषे बहुत भटके है। और कुञ्चान से चिरकाल पर्यंत यह कष्ट करे है सो हाय २ तू बालू रेत विषे तेल ठुंडे है और विष से जीया चाहे है बहो प्राणी आशा रूप जी यह (भूत) है इस के नियह (वशकरने) से ही तुझे सुख है, तृष्णा कर सुख नहीं यह तूने न जाना है, इसलिये अज्ञानपना से परिश्रम करे है ॥

भावार्थ—गृहस्थाश्रम विषे अस्ति, मसि, कृषि वाणिज्य यही उपाय हैं सो सब दुःखदाई हैं इन में सुख नहीं है खेती का तो प्रगट खेद नजर ही आवे है। सदा क्लेश कुग्राम वास क्रिया

की हीनता मानभंग, स्वचक्र आदि सप्त द्रुति भीति का भयरहे है। और खलधारी आजीवका के निमित्त नृपन की सेवा करे है सो नृपन की सेवा महाकष्ट देने वाली है और आजीवका के अर्थ जीव भी दे है। और व्यापारी व्यापार के अर्थ समुद्र विषे जहाज में बैठ कर जाय है। सो कभी जहाज डूब भी जाय है अथवा महागंभीर वन में भटकै है। इन के दुःख कहां तक कहें नाना प्रकार की हानि बढि कर सदा व्याकुलही रहे है और लिखनेवाला लिखतार भी खेद खिन्न होय है अल्प प्रयोजन के अर्थ सदा पराधीन ही रहे है इसलिये इन उपायन में जो तू सुख चाहे है, सो रेत में तेल को ढूँडे है अथवा विष खायकर जीया चाहे है सो इस विपरीत बुद्धि को छोड़ दे यह आशा रूपी खोटा यह तेरे आनादि से लगा है इस से तने कभी भी सुख नहीं पाया है और इस के निग्रह से जो सुख है सो तने अब तक न जाना है इसलिये संसार में भ्रमण कर रहा है। आगे कहे हैं कि सुख का उपाय संतोष ही है जगह जगह ग्रन्थोंमें आशा का नियह ही उपदेशा है सो इस को न जानकर यह प्राणी विपरीत चेष्टा करे है।

छन्दः—आशाहुताशनग्रस्तवस्त्वर्थी (स्तूच्यैः) वंशजां जनाः।

हा किलैति(त्य) सुखच्छायां दुःखधर्मापनोद(दि)नः ॥४३

अर्थ—आशारूपी अग्नि करं जले हुये संसार की वस्तुओं विषे मन भटकावे है सो ब्रथा है वह वस्तु भी विनश्वर और मन की वृत्ति भी विनश्वर है। इन में सुख नहीं सुख के अर्थ भोग का सेवन ब्रथा है। हाय २ मूढ़ जीव दुःख के कारण को सुख माने है। जैसे कोई जन आताप के निवारने के लिये बांस की छाया में बैठे है सो ब्रथा है।

भावार्थ—जैसे बांस की छाया आताप के दूर करने वाली नहीं तैसे संसार की माया सुखकारी नहीं है, परन्तु दिवैक विना आशारूप अग्नि कर जले हुए जीव सुख के अर्थ कनक कामिनी आदि वस्तुन के अभिलाषी होय है। सो तिन में सुख नहीं है। जैसे कोई आताप के निवारणे के अर्थ बांस की छाया में बैठे उस का आताप दूर न होय “उलटा” बांस आपन में घसि कर जल उठै तौ बैठने वाला भस्म होजाय, इस लिये यह महाविघ्नकारी है। इसीतरह विषयन का सेवन हारा इस भव में तो तृष्णा कर व्याकुल भया महा खेद खिन्न होय है। और परभव में नरकनिगोद की प्राप्ति होय है यह विषय किसी प्रकार भी सुखकारी नहीं है इसलिये इन विषयन का सेवन बांस की छाया समान ब्रथा है। ग्रहण करने योग्य नहीं है तजने योग्य है। आगे कहै है कि देवयोग से किसी कै तुच्छ मात्र सुख प्राप्त भया सो भी स्थिर नहीं है सो यह बात दृष्टान्त कर दृढ़ करे हैं ॥

छन्दः—खातेभ्यासजलाशयाजनि शिला प्रारब्धनिर्वाहिणा

भयोभेदि रसातलावधितनः क्वच्छात्सुतुच्छं किल ।

क्षारं वार्युदगात्तदप्युपहतं प्रतिक्रिमिश्रेणिभिः

शुष्कं तच्च पिपासतोऽस्य सहसा कष्टं विधेप्रचेष्टितम् ॥ ४४

अर्थ—कोई पुरुष जल की आशा कर गढ़ा खोदने का अभ्यास करता भया से खोदते र सिला निकसी तब वह खोदने वाला आरम्भ के सिद्ध करने को फिर पाताल पर्यन्त खोदता भया से बड़े कष्ट से तुच्छ जल निकास। सो भी खारी और दुर्गन्ध कुमन की पक्ति कर संयुक्त सो भी तत्काल सूक गया । इसलिये यह उद्यम कैसे करे उद्य की चेष्टा कष्टकारी है ॥

भावार्थ—निश्चय से तो इस तृषातुर की तृषा पूर्ण न होय है क्योंकि उद्यगति बलवान् है, कोई जाने में उपाय कर अर्थ सिद्ध करूँ । सो पुण्य के उद्य विना उपाय किये भी सिद्धि न होय है, सो कथन दृष्टांत कर दृढ़ करें हैं । किसी तृषातुर पुरुष ने जल की आशा कर पृथ्वी

खोदने का अभ्यास किया, सो खोदते खोदते शिला निकली तब खेद खिन्न होय अति गहरा पाताल पर्यन्त खोदा सो तहां रंचमात्र जल निकस्य सो भी खारा दुर्गन्ध लटनि कर भरिया हुआ सो भी तत्काल सूक गया। इस लिये इसका किया क्या होय है उदय की चेष्टा बलवान् है। भागे कीज कहै कि मैं न्याय वृत्तिकर अर्थ का उपार्जन कहूं। और सम्पदा की वृद्धि कर सुख भोगूं जो ऐसी बात कहै उस को समझावें है :—

छन्दः—शुद्धैर्धनैर्विवर्द्धन्ते सतामपि न संपदः।

नहि स्वच्छाम्बुभिः पूर्णाः कदाचिदपि सिन्धवः॥ ४५॥

अर्थ—अही प्राणी न्याय के आचरण कर उपार्जा जो धन उसकर उत्तम पुरुषों के भी सुख संपदा नहीं बढ़े है। जैसे निर्मल जल कर कदाचित् समुद्र नहीं पूर्ण होय है।

भावार्थ—अयोग्य आचरण तो सर्वथा त्याज्य ही है और योग्य आचरण कर उपार्जा जो धन उसकर भी सम्पदा की वृद्धि न होय है। जैसे कदाचित् भी निर्मल जल कर समुद्र पूर्ण नहीं होय है। इसलिये न्यायोपार्जित धन की भी तृष्णा तज कर सर्वथा निःपरियही हो। भागे कहै है। कीइ ऐसा माने है कि जो कुछ सम्पदा की वृद्धि होय सो होय। परन्तु

गृहस्थपना धर्म, सुख, ज्ञान और सुगति इनका साधन है । सो इस भान्ति को माने उस को समझाते हैं :-

छन्दः—स धर्मो यत्र नाधर्मस्तत्सुखं यत्र नासुखम् ।

तज्ज्ञानं यत्र नाज्ञानं सा गतिर्यत्र नागतिः ॥ ४६ ॥

अर्थ—धर्म सोई है जिस विषे अधर्म नहीं है । और सुख सोई है जिस विषे दुःख नहीं है । और ज्ञान सोई है जिस विषे अज्ञान नहीं है । और गति सोई है, जहां से फिर पाछे आवना न होय है ॥

भावार्थ—जहां लेश मात्र भी हिंसादिक पाप है वहां धर्म नहीं है । और जहां संकेश रूप दुःख है वहां सुख नहीं है । और जहां सन्देह रूप अज्ञान है वहां ज्ञान नहीं है । और जहां जाय कर फिर पीछे आइये (जन्म मरण होय) है सो वह गति नहीं है । आगे कोई आशंका करे कि ऐसे अविनाशी सुखादिक तो कष्टसाध्य हैं । और यह धन का उपार्जन सुख साध्य है । इसलिये इस ही विषे प्रवृत्ति करिये सो ऐसी आशंका करन हारे को समझावे है :-

कुन्दः-वात्तादिभिर्विषयलोलविचारशून्यः

क्षिप्तनासि यन्महुरिहार्थपरिग्रहार्थम् ।

तच्चेष्टितं यदि सक्षत्परलोकबुद्ध्या

न प्राप्यते ननु पुनर्ज्जननादिदुःखम् ॥ ४७ ॥

अर्थ-हे विषय के लालची तू विचार रहित जो असि, मसि, क्लषि, बाण्ड्य, इत्यादि उद्यम कर इस लोक विषे जो धन के उपार्जन के अर्थ बारंबार क्लेश करे है सो ऐसा उपाय यदि एक बार भी परलोक के अर्थ करे तो फिर जन्म मरण का दुःख न पावे । इसलिये तू धन का साधन छोड़ धर्म का साधन कर ॥

भावार्थ--जो विषय के लोलपी है, और जिन में विचार नाहीं वे खेती आदि अनेक उपायों कर धन के अर्थ बारम्बार उद्यम करे है, सो श्रीगुरु दयालु होय भव्य जीवन को उप देश दे है । हे भव्य जैसा तू धन के अर्थ बारम्बार क्लेश करे है । तैसा यदि एक बार भी परलोक

के अर्थ उद्यम करे तो फिर जन्म मरण आदि के दुःख न पवि भवसागर से तरे । आगे परलोक के उपाय विषे दृढ़ता उपजावने के अर्थ बाह्य पदार्थन विषे राग द्वेष कुड़बि है :-

छन्दः—संकल्पयेदमनिष्टमिष्टमिदमित्यज्ञातयाथात्मको

बाह्यैवस्तुनि किं वृथैव गमयस्यासज्य कालं मुहुः ।

अन्तः शान्तिमुपैहि यावददयाप्राप्तान्तकप्रस्फुरज्-

ज्वालाभीषणजाठरानलमुखे भस्मीभवेन्नी भवान् ४८

अर्थ—हे जीव तू यथार्थ वस्तु को नहीं जाने है । यह द्रष्ट है यह अनिष्ट है ऐसी कल्पना कर बाह्य वस्तुओं विषे बारम्बार आसक्त होय कर क्यों वृथा काल गमावे है अन्तःकरण विषे शान्त दशा को प्राप्त हो । जब तक प्राप्त हुवे निर्दयी काल की देदीप्यमान ज्वाला कर भयानक जो उदराग्नि उस के मुख विषे तू भस्म न होय उस के पहिले ही राग द्वेष का त्याग कर परम शान्ति दशा को प्राप्त हो ॥

भावार्थ—जे यथावत् वस्तु का स्वरूप नहीं जानते हैं वह धन श्री राज्यादिक को भला जानें हैं। और दुःख दारिद्र्य रोगादिक को बुरा जानें हैं। ऐसे द्रष्ट और अनिष्ट को कल्पना कर वाह्य वस्तुओं विषे आसक्त होय वृथा काल गमावें हैं। सो श्रीगुरु भव्य जीवन को उपदेश दे हैं। अही भव्य तुम इस द्रष्ट अनिष्ट कल्पना को तजो। वाह्य वस्तुओं विषे बार-बार आसक्त होय क्यों वृथा काल गमावी हो। जब तक तुम काल की भयानक उदर अग्नि विषे भस्म न हो जावो उसके पहिले ही राग द्वेष को तजो अन्तःकरण विषे शान्ति दशा को प्राप्त होवो। यह द्रष्ट अनिष्ट कल्पना मिथ्या है। आगे कहें हैं कि यह आशा रूपी नदी तुम्हें बहाय कर भवसमुद्र विषे डाले है। इसलिये इसके तिरने का उपाय कर ऐसा दिखावे हैं :-

छन्दः—आयातोस्यतिदूरतोऽङ्ग परवानाशासरित्प्ररितः

किन्नावैषि ननु त्वमेव नितरामेनां तरीतुं क्षमः।

स्वातन्त्र्यं ब्रज यासि तीरमचिरान्नीचेद्हरन्तान्तक-

ग्राहव्याप्तगभीरवक्त्रविषमे मध्ये भवाब्धेर्भवेः ॥४६॥

अर्थ—हेमिच तू परवस्तु का अभिलाषी हुआ २ आशारूपी नदी कर बहाया हुआ अनादिकाल से अत्यन्त जन्म धरता अति दूर से आया है तू क्या न जाने है। यह आशानदी और किसी उपाय कर न तरी जाय है इस आशानदी को आत्मज्ञान कर तू ही तरने को समर्थ है। इसलिये अब स्वाधीनता की ग्रहण कर इस आशानदी के किनारे की शीघ्र ही प्राप्त हो नहीं तो आशानदी कर बहाया हुआ भवसागर के मध्य में डूबगा कैसा है वह भवसागर दुःख दायक है अन्त जिस का ऐसा जो कालरूप ग्राह (नाकू) उसने फाड़ा जो गम्भीर मुख उस कर अति भयानक है।

भावार्थ—भोग तृष्णा रूप जो आशानदी उस में तू अनादिकाल से बहा चला जाय है सो इस के तरने की आत्मज्ञान कर तू ही समर्थ है। और उपाय नहीं है क्योंकि ज्ञान ही से आशा मिटे है इसलिये अब पराधीनता की छोड़ शीघ्रही स्वतन्त्र होय कर आशानदी के पार जा नहीं तो संसार रूपी समुद्र के मध्य में डूब जाविगा इस संसार सागर विषे कालरूप ग्राह (नाकू) अतिप्रबल है। सदा मुख फाड़े ही रहे है उसका गम्भीर मुख अति विषम है जगत् की निगल है सो तू उसकाल रूपी ग्राह से बचा हुआ भवसागर के मध्य पड़ा है इसलिये आशारूपी नदी के पार जा। आगे कहे हैं कि विषय की वांछा करु व्याकुल जो तू सो अयोग्य ही को भोगे है।

छन्दः—आस्वाद्याद्य यदुच्चिभूतं विषयिभिर्व्यावृत्तकौतूहलै-
स्तद्भूथोप्यविकृतस्यन्नभिलषस्यप्राप्तिपूर्वं यथा ।

जन्तो किं तव शान्तिरस्ति न भवान्यावद्दुराशामिमा-
मंहः संहतिवीरैरिष्टतनाश्रीवैजयन्तीं हरेत् ॥ ५० ॥

अर्थ—इम संसार विषे विषयी जीवों ने जो कौतूहल से भोग कर पदार्थ छोड़े हैं उन की फिर अभिलाषा करे हैं । सो तू ऐसा रागी भया कि मानों तूने जैसे यह भोग पहिले कभी न पाये थे, सो यह तो तूने अनन्तवार भोगे हैं और अनन्त जीवन कर अनन्तवार भोगे गये हैं सो तुझे इन की सूध (खबर) न आवे है सो यह पराई उच्छिष्ट (जूठ) तथा अपनी उच्छिष्ट की ग्रहण करना है । इन विषयन कर तेरे तथा और जीवन के कहां शान्ति है कभी नहीं है । जब तक यह निक्कल आशाअपराध के समूह रूप प्रबल वैरियों की सैना उस की जो वैजयन्ती कहिये जीतध्वजा उस के समान जो आशा उसकी तू न हरे तब तक तेरे शान्ति नहीं है ।

भावार्थ—शान्ति का मूल आशा का परित्याग है। जब तक अपराध रूप वैरी की छवजा समान जो यह आशा उस को तू न हरे तब तक शान्ति कैसे होय। और ये भोग वस्तु विषयी जीवों ने भोग भोगकर छोड़ी हैं और तूने भी अनन्तवार सेवन कर (२) छोड़ी है सो इनके सेवते तुझे घृणा न आवे है तू तो ऐसा रागी भया सेवे है जैसे जानिये कि तूने पूर्व न पाई थी यह जगत् की माया जगत् की जूठ और तेरी भी जूठी इस का सेवन क्यों करे है यह तुझे उचित नहीं है। आगे कहें हैं कि तू उस आशा को न तजता संता और क्या किया चाहि है।

**छन्दः—भुत्तवा भाविभवांश्च भोगिविषमान् भोगान् वभक्षुर्भृशं
संसृत्वापि समस्तभीतिकणः सर्वाञ्जिघांसुर्मधा ।**

यद्यत्साधु विगर्हितं हतमिति तस्यैव धिग् (क्) कामकः
कामक्रीधमहाग्रहाहितमनाः किं किं न कुठर्याञ्जनः ॥ ५१ ॥

अर्थ—कालेनाग समान प्राणी के हरनहारि यह जो भोग हैं इनके भोगनेकी है अत्यन्त अभिलाषा जिस के ऐसा जो तू सो हीनहार और हीचुके भवों को विगाड़ कर अखण्डित मृत्यु से मरकर

सब सुख वृथा घात करता भया सो कैसा है तू आप अविवेकी है और परलोक के भय से रहित निर्दय कठोर परनामी है। सो जो साधुन कर निर्दित वस्तु उस ही का अभिलाषी भया है। सो धिक्कार है उन कामी पुरुषों को जिन का मन काम क्रोध रूषी महाग्राह नाकबूँ के वश है। सो प्राणी क्या २ न करे है सब ही कुकर्म करे है ॥

भावार्थ—कालेनाग के समान विषके भरे जो यह भोग हैं इनमें तने क्षति अभिलाषा कर कुगति का बंध किया है, परलोक का भय और जीवन की दया न करी है, सो वृथा ही अपने सर्व सुख का घात किया है धिक्कार हो इसतेरी बुद्धि को जो २ वस्तु साधुओं ने निन्दी उनहीं का अभिलाषी भया है काम क्रोध रूषी जो महाभयद्वर ग्राह (नाकू) हैं इनके वशीभूत होय तू क्या २ अनर्थ न करे है जीवहिंसा, असत्य, चोरी, कुशील, बहु आरम्भ धन की तृष्णा इत्यादि अनेक पाप करे है अनर्थ के मूल यह विषय काषाय ही है। भागे कहे हैं कि जगत् की स्थिति क्षणभंगुर है सो जो उसको न देखे है उसकी ही भोगन विषे वांछा होय है ॥

छन्दः—प्रवी यस्याऽजनि यः स एव दिवसो ह्यस्तस्य संपद्यते
स्थैर्यं नाम न कस्य चिज्जगदिदं कालानिलोन्मूलितम्।

भ्रातर्भ्रांतिमपास्य पश्यसितरां प्रत्यक्षमदृशोर्न किं येनचैव मुहुर्महर्बहुतरं बद्धस्पृहो भ्राम्यसि ॥५२॥

अर्थ—हे भ्रातः भ्रान्ति को तज कर क्या त आंखों के साम्हने प्रत्यक्ष न देखे है कि यह जगत् कालरूपी पवन कर निर्मूल करिये है। किसी की नाममात्र भी स्थिरता नहीं है। जिस दिन की प्रभात होय है वह ही दिन अस्त को प्राप्त होय है। इस संसार का स्वभाव ही जगमंगुर है, जो पर्याय की धरे है सो नाश को प्राप्त होय है। इसलिये तू किस कारण इस जगत् विषे वारम्बार आशा बांध भमे है।

भावार्थ—इस संसार का चरित्र जगमङ्गुर है जो पर्याय धरे सो अवश्य ही नाश को प्राप्त होय है, जैसे दिन के आरम्भ विषे प्रभात होय है फिर वही दिन सन्ध्यासमय अस्त होय है, यह जगत् कालरूप प्रचण्ड पवन कर चञ्चल है बाल छद्म आदि सब ही इस को जाने है तुझे क्यों न समझे है तू इस असार संसार विषे आशावान् होय किसलिये भ्रमण करे है। भ्रान्ति को तज कर वस्तु के यथार्थस्वरूप की क्यों न जाने है। विनश्वर वस्तु विषे

क्यों वाञ्छा करे है । आगे कहे हैं कि इस प्रकार जगत् के स्वरूप को क्षणभङ्गुर न विचारता जो तू सो तू ने चतुर्गति संसार विषे अनेक प्रकार के दुःख भोगे हैं :—

छन्दः—संसारं नरकादिषु स्मृतिपथेष्वेगकारोऽयत्नं

दुःखानि प्रतिसेवितानि भवता तान्येवमिवासताम् ।

तत्तावत्स्मरसि स्मरस्मितशितापार्ङ्गैरनङ्गायुधैः

वामानां हिमदग्धमुग्धतरुवत् यत् प्राप्तवान्निर्द्धनः ॥५३

अर्थ—हे जीव तूने इस संसार विषे नरकादिक कुर्योनियों में अत्यन्त दुःख भोगे हैं । जिन के स्मरण किये व्याकुलता उपजे है सो उन दुःखन की बात तो दूर ही रहो । इस नरभव ही विषे निर्धन जो तू सो नाना प्रकार के भोगों का अभिलाषी हुआ काम कर पूर्ण जे स्त्री तिन का मन्द २ हास्य और तिन के तीक्ष्ण कटाक्ष और काम के वाण तिन कर वेधा हुआ बरफ से जले हुये छब कैसी दशां को प्राप्त भया है सो इसही दुःख को चितार ॥

भावार्थ—अनादि काल का अविवेकी (अज्ञानी) जो तू है सो जगभङ्गुर जगत् की माया के साथ अनुराग कर संसार विषे नरक निगोदादि में अनेक दुःखों के भोगने वाला भया है, सो जिन का चितवन ही किये अत्यन्त क्लेश उपजे उन दुःखन की बात तो दूर ही रही यह नरभव अतिदुर्लभ पाया है इस में भी तृष्णा कर सुख का लेश न पाया है काम के तीक्ष्ण वाणों कर और मदीन्मत्त स्त्रियों की जो कटाक्ष तिन कर वेधा हुआ वरफ से जलाये हुये ब्रह्म कैसी दशा को प्राप्त भया है सो यह चितार जगत् की वाञ्छा से निवृत्त हो। जगत् की वाञ्छा मृगतृष्णावत् है। जैसे कोई मृग वन विषे तृषातुर होय सूक्रीत को जल जान दौड़ा सो वहां जल को न देख अतिखेद को प्राप्त भया। तैसे विषयतृष्णा कर पीड़ित तू कनक कामिनी आदि वस्तुओं को सुख के कारण जान ब्रथा उन का अभिलाषी भया है। वहां लेशमात्र भी सुख न पाया क्योंकि वह पर पदार्थ दुःख ही के कारण है। किसी को तो कुछ न मिले है इसलिये खेदखिन्न रहे है। और कदाचित् किसी को कुछ मिले भी तो मनवाञ्छित न मिले है इस कारण से व्याकुल रहे है। और कदाचित् किसी को मन की चाही वस्तु मिल भी जाय तो स्थिर नहीं रहे है इसलिये सदा तृषातुर ही रहे है। और यह पाँची ही इन्द्रिय जीवन को दुःखदाई हैं। जिन्होंने अतिअनुराग कर एक एक

ही इन्द्रिय का विषय सेवन किया वह भी तृप्त न भये, क्लेश और नाश को ही प्राप्त भये हैं देखो हाथी तो स्पर्श इन्द्रिय के अनुराग कर कागज की हथनी को साक्षात् हथनी जान कर उस के निकट आया सो गढ़ में गिर पराधीन होय नाना दुःख भोगता भया । और रसना इन्द्रिय की अभिलाषा कर मीन धीवर के जाल में पड़ा सो प्राणों ही से गया, और नासिका इन्द्रिय के वश होय भस्मर कमल की वासना से तृप्त न भया सो कमल सूर्यास्त समय में मुद्रित भया जिस में यह रुक कर मरण की प्राप्त भया । और नेत्र इन्द्रिय के विषय में आसक्त होय पतङ्ग दीपक की शिखा को मनोज्ञ जान उस में गिरा सो भस्म हो गया । और कर्ण इन्द्रिय की चाह से हिरण गीत का अनुरागी होय शिकारी के वाण से प्राणों को तजता भया । इस भान्ति ये एक एक इन्द्रिय के विषय सेवन से इस दशा को प्राप्त भये । सो जो पाँचों ही इन्द्रियन के विषय सेवे हैं वह भव भव में दुःख पावे हैं, इसलिये तू विषयों की अभिलाषा तज सुख का कारण जो वीतरागभाव उसको अंगीकार कर । आगे कहे हैं, कि संसार विषे परिभ्रमण करता जो तू सो अैसे कुचारित्रों को अपने आप में प्रत्यक्ष देखता भी वैराग्य को क्यों न प्राप्त होय है ॥

छन्दः—उत्पन्नीस्यतिदोषधातुमलवद् होसि कीपादिवान्

साधिव्याधिरसि प्रहीनचरितोस्यस्यात्मनोवञ्चकः ।

मृत्युव्यात्तमृत्वान्तरोसि जरसा ग्रस्तोसि जन्मिन् वृथा

किंमत्तोस्यसि किं हितारिरहिते किं वासि बद्धस्पृहः ॥ ५४ ॥

अर्थ—हे अनन्त जन्मों के धारण हारे अज्ञानी जीव तू इस संसार विषे अनेक योनियों में उपजा और तुम्हारा शरीर महादोष रूप धातु और मल वाला है और तू क्रोधादि युक्त है और मानसिक और शारीरिक दुःखों का पीड़ित है और हीनाचारी है अर्थात् अभव्य वस्तुओं के भक्षण करने से दुराचारी है । अपने आत्मा को ठगन हारा है तू मृत्यु को फाड़े हुये मुख में पड़ा है जराकर ग्रस्त है, वृथा उन्मत्त हो रहा है क्या तू आत्मकल्याण का शत्रु है अथवा अकल्याण की वांछा करे है ॥

भावार्थ—इस संसार विषे शरीर को ग्रहण कर यह जीव जन्म धरे है । संसार का मूल कारण जो कुबुद्धि सो अज्ञानी जीवन के अनादि से ही है । इसलिये इस देह विषे आत्म

बुद्धि कर नये नये शरीर धरे है । सो नारकीन का शरीर तो महादुःख रूप अनेक रोगमय ही है । और देवन का शरीर रोगरहित है, परन्तु मन की चिन्ताकर महादुःख रूप है । और मनुष्य तिर्थचन का शरीर अनेक रोगन का निवास त्रिदोष जो वाय, पित्त कफ और सप्तधातु तन्मय होने से महाअपवित्र है । तिन में मनुष्य का शरीर महा दुराचारी, जीवन का घाती, निर्दय परिणामी, असत्यवादी, परधन का हरनहारा, परदारा का रमणहारा, बहु आरम्भी, परिग्रही, और परविठनसंतीषी है, ऐसे देह के साथ क्यों प्रेम करे है । तू क्रीधमान माया के योग से महाअविवेकी भया अपना दुरा करे है । तू आत्मघाती है आप को आप ठगे है अनेक जन्म मरण किये और करने को उद्यमी है । जराकर ग्रस्त है तुझ को परलोक का भय नहीं है सो क्यों उन्मत्त भया है अकल्याण विषे प्रवर्त कर क्यों अपना बेरी होय है । अब श्रीगुरु का उपदेश मान देह से स्नेह तज विषयकषाय से पराङ्मुख होय अनाचार तज आत्मकल्याण कर बन्ध के कारण जो रागादिक परिणाम है तिन का अभाव कर यही उचित है । आगे कहे हैं कि आत्मा के हितकारी नाहीं ऐसे जो यह विषय तिन विषे तू अनुरागी तो भया परन्तु वांछित विषय की प्राप्ति बिना केवल क्लेश ही को भोगे है ॥

छन्दः—उग्रग्रीष्मकठोरघर्मकिरणस्फूर्ज्जद्गभस्तिप्रभैः
 संतप्तः सकलेन्द्रियैरयमहो संवृद्धतृष्णोजनः ।
 अप्राप्याभिमतं विवेकविमुग्धः पापप्रयासाकुल-
 स्तोयोपान्तदुरन्तकह्मगतक्षीणोक्षवत् क्षिप्रयते ॥ ५५

अर्थ—अहो यह प्राणी विवेक से पराङ्मुख इन सब इन्द्रियन कर तप्तायमान भया है और बढ़ी है तृष्णा जिस की सो मन वांछित वस्तुन को न पाय कर अनेक पापरूप उपाय कर व्याकुल होय है जैसे जल के समीप विषम जो कीचड़ उसमें फंसा जो बूढ़ा बैल सो कष्ट भोगे है । कैसी है यह इन्द्रिय उग्र जो ग्रीष्म ऋतु उस विषे तीव्र जो सूर्य उस की तप्तायमान जो किरणें तिन समान आतापकारी हैं ॥

भावार्थ—जैसे तृषा के कारनहारे ग्रीष्म के सूर्य की प्रज्वलित किरणें हैं तैसी प्रज्वलित इन्द्रियन कर बढ़ी है तृष्णा जिस कै ऐसा जो यह अविवेकी प्राणी सो मन वांछित वस्तुन को न पाय कर व्याकुल होय है । जैसे बूढ़ा दुर्बल बैल तृषातुर होय जल के अर्थ सरोवरादिक

के तीर गया सो जल तक तो न पहुंचा परन्तु बीचही कीचड़ में फसकर क्लेश भोगता भया । तैसे विषय के अर्थ उद्यम कर मनवांछित विषयन कूं न पाय कर यह जीव क्लेशित होय है यह विषयन की तृष्णा महाक्लेश कारिणी है यह तृष्णा ज्ञानामृत ही से उपशम है । आगे कोई प्रश्न करे है कि जिन की मनवांछित विषयन की प्राप्ति नहीं वह तो क्लेश भोगते कहे सो तो प्रमाण है परंतु जे इन्द्र चक्रवर्त्यादिक तिन के तो विषय पूर्ण हैं सो उन के क्लेश की शांतता होयगी । इस भांति जो प्रश्न करे उस को समझावे हैं ॥

छन्दः—लब्धेन्धनोज्ज्वलत्यग्निः प्रशाम्यति निरन्धनः ।

ज्वलत्युभयथाप्युच्चैरहो मोहाग्निरुत्कटः ॥ ५६ ॥

अर्थ—हे भव्य अग्नि इंधन के योग से प्रज्वलित होय है और इंधन विना बुझ जाय है । और मोहरूप अग्नि अतिप्रबल है परिग्रह रूपी इंधन के योग से तृष्णारूप होय प्रज्वले है और परिग्रह की अप्राप्ति से व्याकुलता रूप होय प्रज्वले है अही यह अतिप्रबल मोहाग्नि दोनों प्रकार ही प्रज्वलित है इसलिये मोहाग्नि समान और अग्नि नहीं है ॥

भावार्थ—और अग्नि तो इंधन के योग से प्रज्वलित होय है और इन्धन के वियोग

से बुझ जाय है । और यह मोहाग्नि परियह के बढने से तो बहुत तृष्णा रूप होय है और परियह के घटने से व्याकुलता रूप होय है जब असाता के योग से कुछ न मिले है तब महा दुःखी होयहै और जब साता के योग से कुछ मिले भी है तब तृष्णा बढती जायहै जैसे सौ से हजार की हजार से लाख की इस भांति अधिक अधिक बढती चली जायहै सन्तोष नहीं आवे है, सौ सन्तोष विना सुख नहीं है । इस लिये मोह अग्नि की दोनों प्रकार दाहक कहा है । कितने ही विविकी जीव जब शांतभावरूप जल कर इसकी उपशमावे हैं तब ही सुखी होयहै । आगे कहेंहै कि विषय सुख के साधन जो स्त्री आदि पदार्थ उन में प्राणियों का लगना जिस मोह के प्रभाव से होय है उस मोह को निद्रा के समान वर्णन करे हैं ॥

छन्दः—किं मर्मर्माण्यभिदन्न भीकरतरो दुष्कर्मगर्मदुग्धः

किं दुःखज्वलनावलीविलसितैर्वा लेटि देहप्रचरम् ।

किं गज्जलमतथैर्भरवरवान्नाकर्णयन्निशयन्

येनायं न जहाति मोहविहितां निद्रामभद्रां जनः ॥ ५७ ॥

अर्थ--क्या पापकर्म रूप मुद्गर इस जीवके मर्म क छेदता हुआ अत्यन्त भयकारी नहीं है अपितु भयकारी ही है। अथवा क्या महादुःख रूप अग्नि की पंक्ति के प्रज्वलित होने कर इस का देह नहीं जले है अपितु जले ही है। और क्या गजता जो यम उस के वादिचन के भयंकर शब्द यह नहीं सुने है अपितु सदाही सुने है। फिर किस कारण से यह मूर्ख जीव अकल्याण रूप जो मोहजनित निद्रा उस को न तजे है ॥

भावार्थ--जो निद्रा के वश होय वह भी इतने कारण पाय कर जागे है। यदि कोई मुद्गर की चीट मरम की ठौर देवे तो शीघ्रही निद्रा जाती रहे है अथवा अग्नि का आताप देह को लगे वा वादिचन के नाद सुने तोभी निद्राजाती रहे है परन्तु यह अविवेकी जीव पापकर्म के उदयरूपी मुद्गरों कर मर्म की ठौर मारिये है। और दुःख रूप अग्नि कर इस का देह जले है। और आज यह मरा, वा कल वह मरा, इत्यादि जो यम के वादियों के शब्द हैं उन की यह निरन्तर सुने है। तो भी यह इस अकल्याण कारिणी मोहनिद्रा को नाहीं तजे है। सो यह बड़ा आश्चर्य है। आगे कहे हैं कि मोह जनित निद्रा के वश से यह जीव इस दुःख रूपी असार संसार विषे प्रीति करे है :-

कृन्दः—तादात्म्यं तनुभिः सदानुभवनं प्राक्स्य दुःकर्मणि
 व्यापारः समयं प्रति प्रकृतिभिः गाढं स्वयं बन्धनम् ।
 निद्राविश्रमणं मृतैः प्रतिभयं शश्वन्मृतिश्च ध्रुवं
 जन्मिन् जन्मनि ते तथापि रमसे तत्रैव चित्रं महत् ॥ ५८

अर्थ—हे जन्म मरण के धरण हारे संसारी जीव तेरे इस संसार विषे निश्चयसे तो दुःख है तो भी तू संसार ही विषे अनुराग करे है सो यह बड़ा आश्चर्य है । कौन कौन दुःख है सो चितार प्रथम तो महाक्लेश का कारण जो शरीर उस के साथ तेरा सम्बन्ध है । सदा एक देह को छोड़ दूसरी देह में गमन करे है । और पापकर्म के फल जो दुःख उन को सदा भोगे है । और समय समय में कर्मों की प्रकृतियों कर आप गाढ़ा बन्धे है । यही तुम्हारा व्यापार है । और निद्रा विषे विश्राम करे है । काल से डरे है । फिर भी निश्चयसे तो निरन्तर मरे ही है ॥

भावार्थ—जगत् की ऐसी रीति है । जो दुःख का स्थान होय वहां कोई भी न रमे है सो यह संसारसागर महादुःख का निवास है, इस विषे तू रमे है । सो यह बड़ा आश्चर्य है ।

शरीर का जो धारण सीढ़ दुःख है। सबसे उत्कृष्ट मनुष्य का शरीर है जिसका मूर्ति होय है उस की भी यह दशा कि प्रथम तो पिता का वीर्य और माता के रुधिर कर इस की उत्पत्ति है, और महा अशुचि जो गर्भवास उस में निवास होय है, और अधोमुख रहना और गर्भ की अति उच्छता का सहना इत्यादि नाना प्रकारके दुःख और गर्भ से निकसने में महादुःख सहै और बालअवस्था में अतिअज्ञानदशा सो कुछ सुध नाहीं। और यौवनअवस्था में काम, क्रोध, लोभ, मान माया, मोहादिक अनेक प्रकार तिनकर सदा व्याकुल रहै और ब्रह्म अवस्था विषे अति शिथिलता अति विकलता होय है और यदि देवन का शरीर पावे उस में भी मन की अति पीड़ा होय है वड़ी ऋक्षिके धारी देवन को देख कर आप की न्यून मान दुःखी होय है, और अपनी देवांगनादि को तथा और देवन को मरते देख कर दुःखी होय है और जब अपना मरना आवे तबतो अतिदुःख होय है और तिर्यञ्चगति के अनेक दुःख सो विद्यमान देखिये ही हैं। और नारकीन के दुःख की तो क्या कथा वह तो महादुःखमयी हैं क्योंकि उन कै छेदन, भेदन, ताड़न, तापनादिक शरीरके दुःख और मन की महाक्लेश होय है, और जेच जनित शीतल उष्ण दुर्गन्धादिक का दुःख और सकल रोग तहां पाईये हैं और परस्पर लड़ने का दुःख और नरक में असुरकुमारीं कर लड़वाने का महादुःख है सो कहां लग कहिये, शरीर दुःख ही का निवास है। पाप कर्म का फल क्लेश सदा भोगना, और

समय२ कर्म की प्रकृतिनकर गाढ़ बन्धन और निद्रा विषे बेसुधि होना, और काल से डरना, आयु की अन्त में मरना, इत्यादि अनेक प्रकार के दुःखों में सुख मानना, सो बड़ा आश्चर्य्य है । इसलिये इन दुःखन से उदास होय सुख का मूल जो जगत् से उदासीनता सोई अंगीकार कर । आगे कहें हैं कि जिस शरीर से तू एकता मान अनुराग करे है सो कैसा है यह दिखवि है ॥

**छन्दः—अस्थिस्यलतलाकषायघटितं नह्यं शिरास्नायुभि
श्चर्मचच्छादितमस्त्रसान्द्रपिशितैर्लिप्तं सुगुप्तं खलैः ।**

कर्ममारातिभिरायुरच्चनिगलालगनं शरीरालयं

कारागारमवेहि ते हतमते प्रीतिं ब्रथा सा क्षथाः ५८ ॥

अर्थ—हे निर्बुद्धि यह शरीर रूप घर तेरा बन्दिग्रह समान है इस से ब्रथा प्रीति मत कर, कैसा है यह शरीर रूप बन्दिग्रह हाड़रूप स्थूल पाषाण तिनके समूह कर घड़ा है । और नसा जाल रूप बन्धन कर वेढ्या है । अर वर्म से आछादित है और रुधिर कर सजल जो मांस उस कर लिप्त है । और दुष्ट कर्म रूप वैरियों ने रचा है । और आयु कर्म रूप गाढी भारी बेड़ी तिन कर युक्त है ॥

भाषार्थ—बन्दिग्रह के समान और दुःख का कारण नहीं है। सो वन्दीग्रह तो स्थूल पाषाणों के समूह कर घड़िये है। और शरीर हाडों कर घड़ा है। वन्दीग्रह तो बन्धन कर बैठिये है। यह नसा जाल कर बैठग्य है, और वह ऊपर से आच्छादित है, यह चर्म कर आच्छादित है। और रुधिर सहित मांस कर लिप्त है, वह दुष्टन कर रचा है यह कर्म रूप वैरीन कर रचा है वह बेड़ीयों कर युक्त है यह आयु रूप बेड़ी कर युक्त है। सो ऐसा कौन कुबुद्धि है जो ऐसे बन्दिग्रह से प्रीति करे। इसलिये तू महा निर्वुद्धि है जो ऐसे शरीर रूप बन्दिग्रह से प्रीति करे है सो तू भे इसके साथ प्रीति करनी उचित नहीं है। आगे कहें हैं कि शरीर को तो बन्दिग्रह समान बताया अब और जो वस्तु घर कुटुंबादिक हैं जिन से तेरी प्रीति है वह कैसे हैं, सो दिखवि हैं ॥

छन्दः—शरणमशरणं वो बन्धवो बन्धमूलं

चिरपरिचितदारा दारमापदगृहाणाम्।

विपरिमृशत पुत्राः शत्रवः सर्वमेतत्

त्यजत भजत धर्मं निर्ममलं शर्मकामाः ॥ ६० ॥

अर्थ—घर तेरा शरण रहित है जहाँ तुझे कोई भी बचावन हारा नहीं है और यह बांधव बंध का मूल है और जिस से तेरा अति पियार है ऐसी जो स्त्री सो विपदा रूप घरका द्वार है और यह पुत्र शत्रु है और सब परिवार दुःख ही का कारण है ऐसा तू विचार कर इन सबन की तज जो सुख का अर्थी है तो निम्मल धर्म की भज ॥

भावार्थ—इस असार संसार विषे तू क्या सार जाने है जिन २ वस्तुओं विषे तू राग करे है सो सब दुःख का मूल है यह घर तो शरण रहित है जहाँ कोई भी रक्षक नहीं है और अनेक उपाधि का मूल है और यह बांधव बंध ही के कारण है इस भव और पर भव में दुःख-दाइ है और तू स्त्री को खास अपनी जाने है सो विपत्ति के घर का द्वार है और पुत्रों को अतिप्रिय माने है सो तेरे बैरी है जन्म तब तो स्त्री का योवन हरे है और बालक होवे तब मिष्ट भोजनादिक हरे है जब समर्थ होते है तब तेरा धन हरे है । इसलिये पुत्र समान और तेरा कोई बैरी नहीं है सो जो तू सुख का अर्थी है तो इन सबन की तज केवल निम्मल जिन धर्म की भज । अगे कोई कहै कि यह गृहादिक तो हमारे उपकारी नहीं है । परन्तु धन तो

उपकारी है तिसका समाधान :—

छन्दः-तत्त्वत्यं किमिहेन्धनैरिव धनैराशारिणसंधुक्षणेः
सम्बन्धेन किमंग शश्वदशुभैः सम्बन्धिर्बन्धुभिः ।
किं मोहाहिमहाविलेन सहशा देहेन गेहेन वा
देहिन् याहि सुखाय ते सम्भसं मा गाः प्रमादं मुधा ॥६१॥

अर्थ-हे प्राणी तू ब्रथा प्रमाद को प्राप्त मत हो । इस समभाव को सुख के अर्थ प्राप्त हो तेरे इन धनों कर क्या है । कैसे है यह धन आशा रूपी अग्नि के प्रज्वलित करने को इन्धन समान है । और हे मित्र निरन्तर पाप के उपार्जन हारे जो यह तेरे सम्बन्धी है, उनके ममत्त्व कर क्या है, और महामोह रूपी सर्प के विल समान जो यह तेरी देह है इस कर क्या है अथवा घर कर क्या है इसलिये तू सुख के अर्थ केवल समभाव को प्राप्त हो । ब्रथा ही प्रमादी होय रागादिक भावनि कूं मत परिणमे ॥

भावार्थ-इस जीव को दुःख के कारण रागादिक और सुख का कारण जो एक सम-भाव इन ही के दृढ़ करणे को अंगुष्ठ मन्व्य जीवन को उपदेश दे है । हे मित्र ! यह सर्व तन,

धन, भाता, पुत्र, परिवार, घर और सम्बन्धी दुःख ही के कारण हैं। इन में सुख नहीं है, यदि तुझे सुख की वाञ्छा है तो प्रमाद मत करे समभाव को भज अर्थात् लाभ अलाभ जीवन मरण वैरी बन्धु राजा रंक सम्पदा आपदा इन सब को समान जान। आगे इस समभाव को दृढ़ करने के अर्थ लक्ष्मी को त्याज्य दिखावें हैं ॥

छन्दः—आदाविव महाबलैरविचलं पटुन बद्धा स्वयं

रक्षाध्यक्षभुजासिपञ्जरवृता सामन्तसंरक्षिता ।

लक्ष्मीर्दीपशिखोपमा क्षितिमतां हा प्रश्यतां नश्यति

प्रायः प्रातितचामरानिलहते बान्यच्च काशा नृणाम् ६२

अर्थ—हाय हाय यह राजाओं की लक्ष्मी दीपक की शिखा समान चञ्चल है टुलते (२) चमर की पवन कर मानो देखते २ विलय जाय है। जब राजलक्ष्मी की ही यह दशा है तो और अनुष्ठान की लक्ष्मी के रहने की क्या आशा है इस राजलक्ष्मी की चञ्चल जान प्रथम ही बलवन्त पुरुषों ने पट्टबन्ध के मिस कर निश्चल बांधी है और रक्षा के अधिकारी जो सामंत

उन की खड्गसहित जो भुजा सोई भया वज्रपिञ्जरा उस कर भलीभान्ति जिस की रक्षा करी जाती है । परन्तु तौभी वह न रहे है, देखते देखते ही जाती रहे है ॥

भावार्थ—राजलक्ष्मी दीपक की शिखा समान अति चञ्चल है । रक्षा करते करते तत्काल खड्ग के धारी सामन्तन की भुजारूप जो वज्रपिञ्जरा उस में राखी है परन्तु तौ भी न रही है देखो जब चक्रवर्तियों की ही लक्ष्मी जगभंगुर है तो तब औरों के पास रहने की क्या आशा है इसलिये लक्ष्मी को विनश्वर जान अविनाशी विभूति का उपाय करना योग्य है :-

जासासयागलच्छी चक्रकहराणं विपुरागवंताणम् ।
साकिवंधेय रहई इयरजगाणं अपुगाणम् ।

अर्थ—यह लक्ष्मी जब महा पुरयाधिकारी चक्रवर्त्यादिक तिनके भी सदा न रहे है तो औरों के कैसे रहे । आगे कहे हैं की जिस शरीर विषे राजलक्ष्मी का पट्टबान्धा सो यह शरीर कैसा है और इस विषे तू कैसे र दुःख भोगे हैं ॥

छन्दः—दीप्तोभयाग्रवातारिदाहृदरगकीटवत् ।

जन्ममृत्युसमाश्लिष्टे शरीरे वत सीदसि ॥ ६३ ॥

अर्थ—जैसे दोनों तरफ लगी है अग्नि जिस कै ऐसी जो एरण्ड की लकड़ी उस के बीच में जो कीड़ा सो अति खेदखिन्न होय है । तैसे उस कीड़े के समान जन्म मरण कर सहित इस शरीर विषे तू अतिखेद खिन्न होय है ॥

भावार्थ—जब एरंड की लकड़ी के दोनों तरफ अग्नि लगे तब 'मध्य' में रहता हुआ कीड़ा कहां जाय अति खेद खिन्न होय जले है इसलिये शरीर से ममत्व तज, ताके फिर यह शरीर न धरे इस शरीर से जो अनुराग है मोड़ नये शरीरधरणे का कारण है । ऐसा जानकर महा मुनियों ने इस देह से स्नेह तजा है । आगे कहे हैं कि इस शरीर के आश्रित जो इन्द्रिय इन के वशी होय तू क्योँ अनेक प्रकार के क्लेश भोगे है । ऐसी शिक्षा देवे हैं ॥

छन्दः—नेत्रादीप्रवरचोदितः सकलषो रूपादिविप्रवाय किं

प्रेष्यः सीदसि कुत्सितव्यतिकारैरहंस्यलं बृंहयन् ।

बढ़ती चली जाय है। और तृप्ति नहीं होय है सो तृप्ति बिना सुख कहाँ इसलिये वह महादुःखी है। शास्त्र में सुखी नाम मुनि ही का है और का नहीं। जगत् का सब सुख पराधीन है। सो पराधीन सुख से स्वाधीन दुःख ही अष्ट है। पराधीनपने में सुख माने है, सो ब्रथा है। पावते। इसलिये यह निश्चय भया कि जिन के करनहारे मुनि सुखी ऐसा नाम क्यों आशा नहीं है वह ही सुखी है यह सर्व ही संसारी जीव आशा के दुःखी है और जिन के आधीन हैं इसलिये दुःखी है। और मुनि आशा के त्यागी मन इन्द्रियन के जीवन के लिये सुखी है। आगे दो काव्यों कर मुनियों के गुणों की प्रशंसा करे हैं :—

छन्दः—यदेतत्स्वच्छन्दं विहरणमकार्षयमभ्यनं
सहाट्यैः संवासः श्रुतमुपशमैकग्रमफलम् ।
मनी मन्दस्यन्दं वहिरपि चिरायातिविभूशन्
न जाने कस्येयं परिणतिरदारस्य तपसः ॥६७॥

विरतिरतुला शास्त्रे चिन्ता तथा करुणापरा
मतिरपि सदैकान्तध्वान्तप्रपञ्चविभिदिनी ।

अनशनतपश्चर्या चान्ते यथोक्तविधानतो

भवतिमहतां नाल्पस्येदं फलं तपसो विधिः ॥ ६८ ॥

अर्थ—मुनियों की महिमा कहां तक कहिये जिन के स्वाधीन तो व्यवहार है । और दीनता रहित भोजन है । और मुनियों के सङ्गम में निवास है । और मन का वेग ऐसा मन्द होय गया है कि शान्त भाव ही है फल जिस का सो आत्म विचार ही में लीन है । जिन का मन चिरकाल तत् आत्म विचार करता हुआ कभी ही बाह्य क्रिया विषे आवि है । ऐसे मुनि की परमदशाभङ्ग । सो हम नहीं जानते कि यह किस उदार तप की परिणति है । और श्रुतल है, वैराग्य और शास्त्र का चितवन और सर्वोत्कृष्ट सर्व जीवनकी दया जिनके और एकान्त वाद एकनय का हठ सोई भया महाअन्धकार उसके विस्तार के दूर कारणे को सूर्य की किरण के समान है बुद्धि जिनकी । और अन्तकाल में शास्त्रोक्त विधि कर अनशन धर शरीर का तजना यह क्रियाये सत्पुरुषन के

अल्प तप की विधि का फल नहीं है किन्तु महातप का फल है ॥
भावार्थ—सब ही जीव पराधीन हैं इन्द्रियन के वश हैं। जो गमन भी करे है सो भी कामना के अर्ष करे है। और मुनियों का विहार स्वाधीन है जिनके कोई भी वांछा नहीं है और वर्षा ऋतु बिना एक स्थान में नहीं रहे हैं क्योंकि एक ध्यान में रहने से लोगों से स्नेह बढे है इसलिये वैराग्य भाव की वृद्धि के अर्थ विहारही करे है और दीनता रहित भोजन करे है जगत् के जीवन का भोजन दीनता रूप है। जो दरिद्री हैं उनके तो प्रगट ही दीनता देखे है। घर में तो सामग्री नहीं है पर घर से लाकर कार्य करे है सो कठिनता से मिलता है और जो धनवान हैं वह नाना वस्तुओं के अभिलाषी हैं सो देशकाल के योग से कुछ पूर्ण होय कुछ न होय इसलिये दीनताही है। और एक मुनि ही दीनता रहित है जिनके लाभ अलाभ रस नीरस सब समान हैं। और मुनियों बड़ा कुसंग तो स्त्री की संगति है। जिस कर काम क्रोधादिक उपजे है और गृहस्थियों के कुसंग है। से काम क्रोधादिक विलय जाय है। और लोगन के और अभ्यास लग रहे है साधन की सङ्गति का अभ्यास है। और शास्त्र के अभ्यास का फल परमशान्तभाव सो ही जिनके प्रगट भया है। और मूढ लोक शास्त्र के अभ्यास कर मदीन्मत्त होय है सो यह बड़ा दोष है। मुनि के मन

का वेग मंद होय गया है लोकन का मन महाचंचल सदा वाद्यवस्तुओं ही विषे भटके है। मुनि का मन आत्मविचार विषे लग रहा है कभीवाद्यशुभक्रिया विषे भी आवे है परन्तु अशुभक्रिया का लेश भी नहीं है। यह दशा मुनियों की भद्र सो मैं नहीं जानता कि यह कौनसे उत्कृष्ट तप का फल है। जिनके अतुल्यैराग्य है और संसार भोगों और शरीर से अतिउदासीनता है। और जगत् के जीव जिनके रागद्वेष का तीव्रउदय है सब ही रागी हैं और अव्रत सम्यग्दृष्टि अनन्तानुबंधी के अभाव से यद्यपि मिथ्यादृष्टि कैसे रागी नहीं हैं तथापि अप्रत्याख्यान के उदय से किञ्चित् रागी हैं। और अणुव्रत्ति श्रावक अप्रत्याख्यान के अभाव से अव्रतसम्यग्दृष्टियों से श्रेष्ठ है तथापि प्रत्याख्यान के उदय से अल्परागी हैं और मुनियों के प्रत्याख्यान का भी अभाव भया। इसलिये उन के विषयानुराग भी सर्वथा मिट गया। संज्वलन के उदय से किञ्चित् धर्म्मनुराग रहा है सो छठे गुणस्थान है। आगे ऊपर ले गुणस्थान विषे वीतरागभाव ही की वृद्धि है इसलिये मुनि के अतुल्य वैराग्य ही कहिये जो धर्म्मनुराग है सो वीतरागभाव ही का कारण है। और मुनि के छठे गुणस्थान शास्त्र का चितवन है ऊपर के गुणस्थान विषे आत्ममग्न्यन ही है शास्त्र का ज्ञान मुनियों जैसा औरों के नहीं है अज्ञानी जीव तो कुकथा विषे ही आसक्त हैं शास्त्र का अनुराग नहीं है और सम्यक्दृष्टि अव्रती तथा अणुव्रत्ति

श्रावक यद्यपि जिनसूत्रके अभ्यासी हैं तथापि परिग्रहके योग से अल्पश्रुतिही है बहुश्रुति नहीं है और जीवदया मुनि कैसी औरोंके नहीं है अज्ञानीजीव तो सदा निर्दयीही है। और अव्रतसम्यक् दृष्टि भावन वार तो दयारूप ही है तथापि बहुआरम्भ परिग्रहके योगसे अल्प हिंसा है उसकी तो सर्वथा हिंसा और अणुव्रत्तिके अल्प आरम्भअल्प परिग्रहके योगसे अल्प हिंसा है उसकी तो सर्वथा हिंसा ही है मुनि महादयावान् हैं और मुनिकी बुद्धि सदा एकान्तवादेरूप अंधकारके हरने की मुनियों की प्रभा समान है और किसीकी बुद्धिऐसी प्रकाशरूप नहीं है यद्यपि सम्यक्दृष्टि श्रावकोंकी सूक्ष्म एकांतवादे रूप तिभिर से रहित स्याद्वाद श्रद्धान की परिणयी है तथापि मुनियोंकी बुद्धि तजना अनशन तप कर होय है उत्कण्ठ आराधना मुनियोंही के हैं। और अंतकाल में मुनियोंकी शिक्षा आराधना है। और अव्रतिसम्यग्दृष्टिके जघन्य आराधना है। और अणुव्रत्ति श्रावकके मध्य रहित विरोधकी है। यह मुनियोंकी जो अलौकिकी हृत्ति कही सो अल्पतप की विधि का फल नहीं है पूर्णतप का फल है। बागे कोई प्रश्न करे कि तप करनेसे कायक्लेश होय है सो अयुक्त है क्योंकि शरीर धर्म का साधन है सो यत्न से राखना उचित है, ऐसे प्रश्न का उत्तर कहे हैं:-

छन्दः—उपायकोटिदूरक्षे स्वतस्तत इतीन्यतः ।

सर्वतः पतनप्राये काये कोयं तवाग्रहः ॥ ६६ ॥

अवग्रयं नश्वरैरेभिरायुःकायादिभिर्यदि ।

शश्वतं पदमायाति मधा यान्ति स्ववेहिते ॥७०॥

अर्थ—हे प्राणि ! तेरा इसशरीर विषे यह क्या हठहै कि मैं इसकी रक्षाकरूं यह तो कोटि उपायकर भी राखाहुआ न रहे है । सर्वथा प्रकार नाशकेही सन्मुख है । यह आयुकायादिक अवश्य विनश्वर है । और इनकी समता तजनेसे जो अविनाशी पद तेरे हाथ आवे तो सहज आया जान ।

भावार्थ—हे जीव तू ऐसा क्यों हठ करे है कि यह शरीर मेरा है मैं इस की रक्षा करूं परन्तु यह तो किसी भी उपाय कर राखा न रहे है जैसे डाम (कुशा) की चोटी पर पड़ी हुई ओस की बून्द नहीं ठहरे है शीघ्र ही नीचे जाय पड़े है तैसे ही इस शरीर की दशा है अर्थात् आप करके या किसी और करके या किसी प्रकार भी यह राखा न रहे है सर्वथा नष्ट ही होय है । आयु भी विनश्वर है और काय भी विनश्वर है उत्कृष्ट आयु देव नारकीन की तीस सा-गर है सी भी विनश्वर है तो फिर मनुष्य तिथ्यञ्चनकी अल्पआयु की क्या कथा है । जब देवों

और तीर्थङ्करादिक का नीरोग मनोहर शरीर भी कथा है इसलिये यह निश्चय भया कि आयु के अन्त भये शरीर न रहे है । और आयु परिमाण से अधिक नहीं होय है इस लिये आयु का समत्व तज कर अपने अविनाशी स्वरूप का ध्यान कर । देह को तप सयम में लगाय कर सम्पूर्ण आयु भर धर्म करके अविनाशीपद का पात्र हो । इस अल्पआयु और चञ्चलकाय के बढ़ले जो शश्वत पद मिले तो फूटी कौड़ी के बढ़ले में चिन्तामणि रत्न आया जान । आगे आयु को विनश्वर दिखावे है :-

कुन्दः—गन्तुमुच्छ्वासनिःप्रवासरम्यस्यत्येष सन्ततम् ।
लोकः पृथगितो बाञ्छकृत्यात्मानमजरामरम् ।
गलत्यायुः प्रायः प्रकटितघटीयन्त्रसलिलं ।
खलः कायोप्यायुर्गतिमनुपतत्येष सततम् ॥ २१ ॥

किमस्यान्यैरन्यैर्द्वयमयमिदं जीवितमिह
 स्थितो भ्रान्त्या नावि स्वमिव मनुते स्यान्नुमपधीः ॥७२॥

अर्थ—यह आयु निरन्तर श्वास लेने कर गमन करने का अभ्यास करे है और यह आज्ञानी जीव ऐसी आयु से आप को अजर अमर होने की वांछा करे है अकसर कर यह आयु प्रगट ही अरहट की घड़ी के जल की न्याईं छिन में नष्ट होय है और इस काय का भी आयु के साथ ही निरन्तर नाश होय है । काय है सो आयु की सहचरी कहिये सहेली है जब आयु काय की ही यह दशा है तो तब इस जीव के पुत्र, स्त्री, धन, धान्यादिक अन्य पदार्था की क्या कथा है यह देह और आयु दोनों ही जीवने के मूलकारण प्रगट ही जगभंगुर है जैसे कोई पुरुष नाव विषे बैठा हुआ भांति कर आप को स्थिर माने है तैसे यह बुद्धिरहित वहिरात्मा भांतिकर आप को स्थिर माने है ॥

भावार्थ—जैसे कोई पुरुष नाव विषे बैठा हुआ चला जाय है परन्तु भ्रान्तिकर आप को चलता न जाने तैसे इस मूढबुद्धि जीवकी श्वास निश्वास कर निरन्तर आयु जाय है और आयु के लार काय जीर्ण होय है । परन्तु यह मूढ जाने है कि मैं ऐसा ही रहूंगा जब जीवने के कारण जो आयु काय सो भी चलायमान, तो तब जीवने की क्या आशा है जैसे निवाण का नीर अरहट की घटी कर निरन्तर निकसे तैसे श्वास निश्वास कर आयु की स्थिति पूर्ण होय है और काय जीर्ण होवे है आयु के पूर्ण भये काय न रहे है । इसलिये आयु और काय इन दोनों को

विनश्वरजानकर जो विवेकी पुरुष है वह इनसे समत्व तजे हैं। जब आयु काय हीसे समत्व तजा तो तब और जो पुत्र, सजी आदि तिन से समत्व कैसे करे। यह तो प्रगट ही भिन्न है। आगे कहे हैं कि जवतक श्वास है तब तक ही जीवन है सो जब श्वास ही दुःखरूप है तो तब जीवों को कैसे सुख हो।

छन्दः—उच्छ्वासः खेदजन्यत्वाद्दुःखमेवात्र जीवितम् ।
तद्विरामे भवेन्मृत्युर्नृणां भरण कृतः सुखम् ॥ ७३ ॥

अर्थ—जिस कर जीवना होय है ऐसा उश्वास जब खेद कर उपजे है तो तब वहां जीवना दुःख ही है। फिर उस श्वास के अभाव भए मरण होय है सो वतावो कि प्राणियों को सुख कहां ॥ भावार्थ—जहां खेद नहीं सोई सुख है सो श्वास तो खेद ही कर उपजे है और जवतक श्वास है तब तक ही जीवना है। इसलिये जीवन में भी सुख नहीं है और श्वास गये से मरण होय है सो का संबंध तो दुःख ही का कारण है। देह से नेह तजे बीतरागभाव भये सुख होय है सो ही अंगीकार करना। आगे कहें हैं कि जन्म मरण के मध्यवर्ती जो यह प्राणी तिनको कितने काल तक जीवन रहे है ॥

श्लोकः—जन्मतालद्रुमाज्जन्तुफलानि प्रच्युतान्यधः ।

अप्राप्य मृत्युभसागमन्तरे स्युः कियच्चिरम् ॥ ७४ ॥

अर्थ—जन्म रूप ताड़ के छत्र से जीव रूप फल पड़े सो जब तक मृत्यु रूपी भूमि की न पहुंचे तब तक अंतराल में कितनेक समय तक रहें ॥

भावार्थ—संसार में जीवना थोड़ा है जैसे ताड़ के छत्र से फल टूटा सो पृथ्वीही में पड़े है बीच में कब तक रहे तैसे जी जन्मा सो मरे आयु में कबतक रहे थोड़ाही रहे है इसलिये देहादिक को ज्ञानभंगुर जान आत्मज्ञान के प्रभाव कर अविनाशीपद का साधन योग्य है । आगे कहे है कि जीवी की रक्षा के अर्थ अनादि काल से विधि ने चलन किया तो भी रक्षा न कर सका ।

कुन्दः—क्षितिजलधिभिः संख्यातीतैर्वह्निःप्रवेनैस्त्रिभिः

परिहृतमतः खे बाधस्तात् खलासुरनारकान् ।

उपरि दिविजान्मध्ये कृत्वा नरान्विधिमन्त्रिणा

प्रतिरपि नृणां चाता नैकीह्यलङ्घ्यतमोन्तिकः ॥७५

परिणामी थे उनको तो अधोलोक में मनुष्यों की अनेक उपायों कर रचा करी जो नारकी दुष्ट जिस के चारों तरफ रचाके लिये अनेक महान् अलङ्घ्य समुद्र और उसके बाहर तीनों वायु से कोट घिरा हुआ ऐसी जो यह बीच में पृथ्वी तिस में रचा से मनुष्यों को राखे तो भी मनुष्य यम अत्यन्त अलङ्घ्य है ।

भावार्थ—अनेक उपाय करे तौभी काल से यह मनुष्य न बचे है मनुष्यों को निर्वल जान विधि रूप मन्त्री ने रचा के अनेक उपाय किये ऊपर की रचा तो देवन कर करी और अधो लोक विषे नारकी थापे और तीन वात बलावों का बाहरला कोट और असंख्यात दीप समुद्रों का मध्यका कोट इत्यादि मनुष्यों की रचा के उपाय किये परन्तु रचा न भई काल रोका न जाय काल अलङ्घ्य है । इसलिये शरीरकी रचा को तज धर्म की रचा करनी चाहिये । आत्मा तो अविनश्यर है परन्तु देह से स्नेह तजे तो नई देह न धारे है इसलिये यह ही मुक्ति होने का उपाय है । आगे कहे हैं कि आयु की स्थिति पूर्ण होते ही काल प्राण लेने का उद्यम करे है उसके दूर करने की कौन समर्थ है ॥

छन्दः—अविज्ञातस्थानी व्यपगततनुः पापमलिनः

खलो राहुर्भास्वदृशतकराक्रान्तभुवनम् ।

स्फुरन्तं भास्वन्तं किल गिलति हा कष्टमपरं

परिप्राप्ते काले विलसितविधेः कीदृह बलवान् ॥ ७६ ॥

अर्थ—हायर यह बड़ा कष्ट है कि निश्चयसेती आयु कर्म के पूर्ण होते ही काल आय प्राप्त होय है । ऐसा कौन बलवान् है जो उस समय में रक्षा करे, कोई भी रक्षा नहीं कर सकता है । जैसे नव ग्रहों में दुष्ट जो राहु से ग्रहण के समय सहस्रकिरण जो सूर्य अपनी किरणों कर उद्योत किया है भुवन विषे जिसने उस को ग्रसे है सो कीदृ भी उसे दृष्टाने को समर्थ नहीं है ॥

भावार्थ—जैसे ग्रहण का अवसर पाय राहु सूर्य को ग्रसे है । तैसे आयु के अन्त का समय पाय कालरूप राहु जीवरूप सूर्य को ग्रसे है । सूर्य तो सहस्रकिरण है और जीव अनन्त उद्योति अनन्तप्रकाश रूप है । कैसा है काल नहीं जानिये है स्थान जिस का सो काल की तो प्रकट दशा सब ही जाने हैं । और राहु का कीदृ बार नहीं है इसलिये लोक इस को स्थान रहित

कहे हैं। और काल तो शरीर रहित है। और राहु को भी लोक अतनु कहे हैं। और काल लोकन को गसे है और राहु सूर्य को गसे है सो जो किसी को गसे सो ही पापी इसलिये काल को पापी कहे हैं सो जो पापी वह ही मलिन और राहु को पाप ग्रह कहे हैं। और मयाम है। इसलिये काल को राहु का दृष्टांत दिया है। षट्द्रव्यन में काल द्रव्य है। सो अपनी अमूर्त जड़सत्ता कर विराजमान है किसी का हरता नहीं है, परन्तु काल की व्यवहार पर्याय समय पलट घड़ी आदिक है। सो जिस की स्थिति जिस समय पूर्ण होय वह तिस ही समय देह में देहांतर को गमन करे है यह कल देख लोक कहे हैं कि काल मारे है। आगे कहे हैं कि काल क्यों कर कौन स्थान विशेष प्राणियों को हते है:-

**छन्दः—उत्पाद्य मोहमदविवलमेव विभवं
वेधाः स्वयं गतघृणः ढगवद्यथेष्टम् ।
संसारभीकर महागहनान्तराले
हन्ता निवारयितुमत्र हि कः समर्थः ॥ २२ ॥**

अर्थ—वेधा कहिये पूर्वोपाज्जितकर्म सो यथेष्ट ढग की न्याई निर्दयी हुआ २ मोह

मद उपजाय कर विश्व जो त्रैलोक्य उस को विह्वल कर संसार रूप भयानक बन विषे हते है वहां उसे कौन हटाने को समर्थ है ।

भावार्थ—जैसे निर्दयी ठग सो मटू लोगों को नशेवाली वस्तु खुलाकर नशा उपजाय कर बेहोशकर गम्भीर बन में मारे है इसी तरह निर्दयी कर्मरूप ठग मोहमद उपजाय कर समस्त अज्ञानी जीवन को संसार विषे हने है, कौन बचाय सकै । कालका कारण कर्म है जिन को कर्म है वह काल की वश है । सिद्धों को कर्म नहीं है इसलिये वह काल के वश नहीं है । आगे कहे हैं, कि किसी देश और किसी समय विषे भी काल से बचने का उपाय नहीं है सर्वदेश और सर्वकाल विषे काल ग्रसे है । काल के दूर करने का यत्न कर्मों का नाश करना ही है जो कर्मों का नाश करना सोई काल का नाश करना है ॥

प्रलोकः—कदा कथं कतः कस्मिन्नित्यतक्वर्यः खलान्तकः ।

प्राप्नोत्येव किमित्याध्वं यतध्वं श्रेयसे बुधाः ॥ ७८ ॥

अर्थ—हे परिणत सम्यग्दृष्टि जीवो तुम आत्मकल्याण के निमित्त यत्न करो क्यों बैठ रहे हो जब काल आय प्राप्त होय तब यत्न किये भी न रहे है । किस समय किस तरह किस क्षेत्र

विषे और कहाँसे यह काल आवे है ऐसा समझने नहीं आवे सो यहदृष्टयम वेखवरही आवे है ॥
 भावार्थ—आत्मध्यान कर अविनाशी होने का यत्न कर ही आत्मस्वरूप में मग्न भवे काल का निराकरण होय है रागादिक के परिहार विना और किसी यत्न कर भी काल का निराकरण नहीं होय है मंत्र, यंत्र, तन्त्र औपधादिक कर काल को दुर्निवार जान मौन ग्रहण खाली नहीं है ऐसा प्रत्यक्ष देख कर निश्चिन्त हो ॥

छन्दः—असामवायिकं मृत्योरैकमालोक्य कञ्चन ।
देशं कालं विधिं हेतुं निश्चिन्ताः सन्तु जन्तवः ॥ २६

अर्थ—देश कहिये सब ही क्षेत्रों में काल कहिये सदा काल विषे विधि कहिये किसी तरह से हेतु कहिये किसी कारण कर कोई जीवभी कालसे न बचे है सबही कालके वग है ऐसा प्रत्यक्ष देख कर हे प्राणियो शरीरके राखने की चिन्ता तजकर निश्चिन्त होवो। ऐसे आयु और काय को विनश्वर कहा अब आगे स्त्री की निन्दा करते हुये उसके शरीर को अकल्याण का कारण दिखावे है ।

छन्दः—अपिहितमहाधीरदारं न किं नरकापदा-
मुपस्रतवतोभूयः किं तेन चेदमपाकरोतु ।
कुशलविलयज्वालाजाले कलत्रकलेवरे
कथमिव भवानत्र प्रीतः पृथग्जनदुर्लभे ॥ ८० ॥

अर्थ—तू इस स्त्री के कलेवर विषे किस कारण प्रीति करे है। यह स्त्री का कलेवर कल्याण के भस्म करने की अग्नि की ज्वाला का समूह है। और तू क्या प्रत्यक्ष नहीं देखता है यह स्त्री का शरीर नर्करूपी आपदा का खुला हुआ द्वार है। और तू तो स्त्री के शरीर से बारम्बार अनुराग कर उस का उपकार करे है, और वह सदा विघ्नकारी ही है इस लिये जिस स्त्री के शरीर को अज्ञानीजन दुर्लभ माने हैं तू उससे प्रीति तज, क्योंकि यह कुछ सार वस्तु नहीं है। आगे उपदेश देवें है कि स्त्रीविषे प्रीति छोड़ कर सर्वतरहसे असार जी यह मनुष्यपना है इसको तू उत्कण्ठ धर्म उपजावने कर सफल कर ॥

छन्दः—व्यापत्पर्वमयं विरामविरसं मूलैष्यभोग्योचितं

विष्वक् क्षुत्क्षतपातकुष्टकुथिताद्युग्रामयैः क्षिद्रितम् ।
मानुष्यं घृणभक्षितं क्षुसहशं नाम्नैकरम्यं पुनः
निःसारं परलोकबीजमचिरात्क्षत्वेह सारीकुर ॥ ८१ ॥

अर्थ-यह मनुष्यपना घृण कर खाये हुये कारणे साठे (गन्ने) के समान है। फिर कैसा है आपदाखूयी गांठोंसे तन्मय है। और अन्तविषे विरस है। और मूल विषे भी भोगने योग्य नहीं है। और सर्वाङ्गपनै क्षुधा, गमड़ा, कोढ़, कुथित आदि भयानक रोगों कर क्षिद्र सहित भया है केवल नाममात्र ही से रमणीक है। और सर्व प्रकार असार है सो इस को तू शीघ्र ही धर्म साधन से परलोक का बीज करके रसवाला मीठा फल कर।

भावार्थ-जैसे कारणे गन्ने के बीच में तो गांठें पादये हैं उन में रस नहीं है। और अन्त में सर्वत्र घृणों कर क्षिद्रित भया, तहां भी रस नहीं रहा है ऐसा जो वह काणा सांठा सो नाममात्र ही से भला है अवश्येय सर्व प्रकार असार है। भोगने योग्य नहीं है, सो जो उस सांठे को आगामि

बीज करे तो उस कर बहुतभीठे सांठे निपजें। इसलिये इस ही प्रकार कर उस सांठे को सफल करना योग्य है। तैसे मनुष्य पथर्याय के बीच अनेक आपदा पाइये हैं वहां सुख नहीं है। अंत विषे तो ब्रह्म अवस्था है तहां सुख का स्वाद नहीं। और आदि विषे बाल अवस्था है तहां सुख होता नहीं और मध्यअवस्था विषे सर्वत्र लुधा, पीड़ा, चिन्ता आदि रोगों कर हृदय विषे छिद्र पड़े रहे हैं वहां भी सुख नहीं है, ऐसे यह मनुष्यपथर्याय नाममात्र ही से भला है। शेष सर्व प्रकार कर असार है। विषय सुख भोगने योग्य नहीं हैं और जो इस मनुष्य पथर्याय को धर्म साधन कर परलोक का बीज करे तो उस कर बहुत स्वर्ग मोक्ष के सुख रूप भीठे फल निपजें। इसलिये इस मनुष्य पथर्याय को ऐसे ही सफल करो यह शिक्षा माननी योग्य है। आगे ऐसे मनुष्य पथर्याय के शरीर विषे तिष्ठता जो आत्मा क्या करे है सो कहें हैं :—

छन्दः—प्रसुप्तो मरणाशङ्कां प्रबुद्धो जीवितोत्सवम् ।

प्रत्यहं जनयत्येष तिष्ठेत्काये क्रियच्चिरम् ॥ ८२ ॥

अर्थ—यह आत्मा दिन प्रतिदिन सुता हुआ तो मरण की आशंका उपजावे है। और जागता हुआ जीवने के उत्सव को उपजावे है। यदि ऐसी ही इस की दशा है तो यह जीव इस

शरीर विषे कितनेक काल पर्यन्त तिष्ठे अपितु न तिष्ठे ॥
 भावार्थ—यह जीव जब सोवे तब तो मृतक समान हो जाय है। और जब जागे है तब जीवता हो जाय है, सो ऐसी इस की प्रति दिन दशा हुआ करे है जैसे कोई नित्य छिपे तो उस के रहने का क्या भरोसा है। इसलिये शीघ्र ही यह शरीर तुम को छोड़िगा। ऐसा निश्चय कर जो करना होय सो कार्य कर ले। इस प्रकार शरीर कर आत्मा के उपकार करने का अभाव कहें हैं:—
 कृन्दः—सत्यं वदाऽच यदि जन्मनि बन्धुक्त्य
 माप्तं त्वया किमपि बन्धुजनादितार्थम् ।
 एतावदेव परमस्ति मृतस्य पश्चा
 त्संभूय कायमहितं तव भस्मयन्ति ॥ ८३ ॥

अर्थ—तू सचच बताय यदि तूने इस संसार विषे बन्धुओं कर करने योग्य हितरूप प्रयो-
 जन कुछ भी पाया है। सो तो कुछ भी कुटुम्ब से हित भया दीखता नहीं है, केवल इतना

ही उनका उपकार भासे है कि तेरे मरे पीछे झुकड़े होय कर यह तेरा वैरी जो शरीर इस को भस्म करे हैं ॥

भावार्थ-भाई बन्धु तो उनका नाम है जो अपना कुछ हित करें। सो तू जिनको भाई बन्धु माने है सो जो इन्होंने तेरा कुछ हित किया होयतो सो बताय जिस से तेरा मानना सांचा होय। हमको तो केवल इतना ही हितकरना भासे है कि जो वैरी का वैरी होय उस की अपना हित कहिये है सो तेरा वैरी शरीर था, तेरे मरे पीछे मिलकर उन्होंने न दग्ध किया, तेरे वैरी का बदला लिया। ऐसे यहां युक्तिकर कुटुम्ब से कुछ भी हित न होता जान इस से राग नहीं करना ऐसी शिक्षा देवे हैं। आगे तर्क करें हैं, कि यह निश्चय है जो विवाहादिक कार्य बन्धुजन कर होय है सो उन बन्धुजनों से हितरूप कार्य कैसे न होय है ऐसी आशंका का उत्तर कहे हैं :-

छन्दः-जन्मसन्तानसम्प्रादिविवाहादिविधायिनः ।

स्वाः परेऽस्य सखत्प्राणहारिणो न परे परे ॥ ८४ ॥

अर्थ-संसारपरिपाटी के निपजामन द्वारे जो विवाहादिक कार्य तिन के करने हारे जो

अपने सम्बन्धी हैं वह ही इस जीव के वैरी हैं। और जो एक बार प्राण हरे ऐसे पर कहिये वैरी वह वैरी नहीं हैं ॥

भावार्थ—जो एक बार प्राण हरे उस को तू वैरी माने है। और जो विवाहादिक कार्यों मरण का कारण जो कर्मवन्ध उस को कराय इस का वुरा करे है। ऐसे जो वन्धुजन वह अनेक कार्यों वैरी हैं, जैसे देना दिवावै सो वैरी नहीं है, जो नवीन देना करावै सो वैरी है। तैसे प्राणहरन द्वारा तो पूर्वकर्म की निज्जरा करावै है इसलिये वैरी नहीं है और वन्धुजन तो वन्ध का कारण जो कर्म उस को निपजावै हैं इसलिये यह वैरी हैं, ऐसा जानकर इन को हितु न मान इन से राग न करना। आगे वन्धुजन हैं सो विवाहादिविधान कर धन धान्य स्त्री आदि इष्ट वस्तु को निपजावने कर वाञ्छित प्रयोजन की प्राप्ति करन हारे हैं। तिन कै शत्रुपना कैसे है, ऐसे प्रश्न का उत्तर कहै है :-

छन्दः—वे धनेन्धनसंभारं प्रक्षिप्याशाहुताग्ने ।
उवलन्तं मन्यते आन्तःशान्तं संधुक्षणे क्षणे ॥ ८५ ॥

अर्थ—जो जीव भ्रमसहित है, सो आशाक्षपी अग्नि विषे धनक्षपी इन्धन के भार को

डालकर आशारूपी अग्नि के वधावने रूप जो उस का दहकना उस काल विषे जलते हुए अपने आत्मा को शान्त भया माने है ॥

भावार्थ—जैसे कीड़ वावला थोड़ी अग्नि कर आप जले है। फिर उसमें इन्धन डाल कर अग्नि को वधाया जब वह बहुत जलने लगा तब आप को शीतल भया माने है। तैसे भ्रमभाव से आत्मा आशा कर आप दुःखी होय रहा है। जब आशा विषे धनादिक सामग्री मिलाय तिस आशा को वधाय बहुत दुःखी भया तब आप को सुखी माने है, परमार्थ से सुखी नहीं होय है। धनादिक सामग्री के मिलने से तृष्णा वधे है इसलिये धनादिक और कुटम्बादिक दुःख ही का कारण हैं। इन को अपने दुःखदाई शत्रु जानने । आगे ऐसे भ्रमरूप मानता जो तू मो तेरी क्या क्या दशा होय है सो कहे हैं :—

छन्दः—प्रलितच्छलेन देहान् निर्गच्छति शुद्धिरिव तव बुद्धिः ।

कथमिव परलोकाय जरी वराकस्तदा स्मरसि ॥ ८६ ॥

अर्थ—श्वेतक्वेशों के वहाने कर तेरी बुद्धि की जो शुद्धता है सो शरीर से निकसे है । तहां ब्रह्म अवस्था सहित असमर्थ भया जो तू सो परलोक के अर्थ कैसे स्मरण करे है अर्थात् कुछ भी विचार नहीं हो सकता है ॥

भावार्थ—तू ऐसा विचारे है कि जीवन अवस्था विषे तो धन स्त्री आदि सामग्री मिलाय इस लोक के सुख भोगूँ। और बड़ अवस्था विषे धर्म सेवन कर परलोक का यत्न कहूँगा। सो बड़ अवस्था आयें हम ऐसा खियाल करते हैं कि जो तेरे श्वेतकेश निकसे है उन के कहाने कर तो तेरी बुद्धि की शुद्धता न होय सके तो तब आगामि परलोक के अर्थ विचार कैसे होय सकेगा के काठ्यों का भी विचार न होय सके तो तब आगामि परलोक के दुःख का कारण जान परलोक के अर्थ यत्न इसलिये बड़ अवस्था से पहिले ही धनादिक को दुःख का कारण जान परलोक के अर्थ यत्न करना योग्य है। आगे “जो जीव बुद्धि की शुद्धता कर संयुक्त हैं। और मोह कर रहित है चित्त जिन का ऐसे पुरुष जो परलोक के अर्थ चिन्ता करे हैं सो थोड़े हैं” ऐसा कहे हैं:—

**छन्दः—इष्टार्थोद्यदना(वा)प्ततद्भवसुखक्षाराम्भसि प्रस्फुर-
मृत्युत्पत्तिजरातरङ्गचपले संसारघोरारण्व
मोहग्राहविदारितास्यविवराहूरचरा दुर्लभाः॥ ८७॥**

अर्थ—इस संसाररूपी भयानक समुद्र विषे मोहरूपी नाकू का फाड़ा हुआ जो मुख उस से जो दूर विचरे हैं वे पुरुष थोड़े हैं। कैसा है यह संसार समुद्र जिस कर तृप्ति न होय ऐसा जो द्रष्ट विषयों कर निपजा सांसारिक सुख सोई है खारा जल जिस विषे, जैसे समुद्र विषे खारा जल है उस के पीने से तृष्णा न मिटे है, तैसे संसार में विषयसुख है। जिस कर तृष्णा दूर न होय है। फिर नानाप्रकार का जो मानसिक दुःख सोई भया बड़वानल तिस कर तप्तायमान है अभ्यन्तर जिस का जैसे समुद्र विषे जो बड़वानल है सो ऐसा तप्तायमान है जो जल को सोखे है। तैसे संसार विषे जो मानसिक दुःख है सो ऐसा सन्तापरूप है जो विषयसुख को न भीमने देवे है। फिर जन्म, मरण, जरा, मरण, यदि अवस्थाओं की पलटना तरङ्गों की पलटना होय है। तैसे संसार विषे जन्म, जरा, मरण, यदि अवस्थाओं की पलटना होय है। इस संसार समुद्र विषे ऐसा मोहरूपी नाकू जलचर जीव वसे है। जो अपना मुख फाड़ रहा है। और अपने स्वरूप को दिखा रहा है। सो इस से जो दूर विचरे हैं। अर्थात् इस के उदय विषे मोहरूप हो कर भी विकारी न होय है ऐसे जीव थोड़े हैं। क्योंकि जो संसार विषे ऐसे जीव घने होय तो संसार कैसे बसे सो थोड़े हैं। इस ही लिये यह संसार पाइये है। आगे मोहरूपी नाकू के मुख से दूर विचरता और दुर्बर आचरण आचरता ऐसा जो तू सो तेरे इस भली

प्रकार पाले हुवे शरीर को जब निर्भय होकर हिरणीयां देखें, तब तू धन्य है ऐसा कहें हैं :-

छन्दः—अव्युच्छिन्नैः

प्रयामाङ्गिनां सुखपरिकरैर्ललिता

धन्योसि त्वं यदि तनुरियं लब्धबोधे मृगीभि-

र्दधधारण्यस्थलकमलिनीषुङ्ग्यालोक्यते ते ॥ ८८ ॥

अर्थ—जिन विषे विछेद नहीं होय ऐसे जो सुख के समाज उब से तो पाला हुआ और मनोहर अंग युक्त स्त्रियों के चञ्चल और रमणीक जो नेत्र सोई भये कमल उब कर सम्मानित ऐसा जो यह तुम्हारा शरीर सो आत्मज्ञान के उदय होने पर यदि जीवन अवस्था से ही जले हुवे जंगल में स्थलकमलिनी की आशका कर हिरणियों से देखा जावे तो तू धन्य है।

भावार्थ—जैसा अभ्यास होय वैसाही प्रवर्त्त है, जैसे जो दुःख सहे वह दुःख ही सहे है और जो सुख सहे सो सुख ही सहे है। परन्तु जो पूर्वपण्य के उदय से सुखसमाज जो स्त्री आदि तिन से परम सुखी होय रहे थे, वह यदि ज्ञान पाय कर जीवन अवस्था विषे ही दीक्षा धार तप

कर ऐसे भये कि जिन को हिरणी सारिखे चञ्चल जीव भी अध जले लकड़ी के टुंड के समान झवलोके हैं सो जीव धन्य हैं वह सर्व प्रकार कर स्तुति करने के योग्य हैं। देखो आत्मज्ञान की कोई ऐसी अचिन्त्य महिमा है, कि परम सुखी जो तीर्थङ्कर चक्रवर्त्ती वह भी दीक्षा धार भक्तवत् निश्चल भये हैं। बाहुबल आदि ऐसा प्रतिमा योग्य दिया कि वहां उन के शरीर के ऊपर वेलें लिपट गईं, और सुकमाल जी के सरसों चुभै थी सो स्यालिनी खाने लगी तो भी निश्चल रहे इत्यादिक जो पुरुष भये हैं वह धन्य हैं। आगे ऐसे ही तेरा जन्म सफल होय अन्य प्रकार नहीं ऐसे दिखावते हुये सूत्र कहे हैं ॥

छन्दः—बाह्ये वेत्ति स न किञ्चिदप्यपरिपूर्णं हितं वाहितं

कामान्धः खलु कामिनीद्रुमघने आभ्यन्वने यौवने ।

मध्ये बृद्धतृषाज्जितुं वसु प्रशो क्षिप्रनासि क्षाण्यादिभि-

र्बुद्धो वार्द्धभृतः क्व जन्ममफलिते धर्म्मो भवेन्निरर्म्मलः ८६

अर्थ—वाल्यावस्था विषे तो तू सम्पूर्ण अंगों के न होने से कुछ भी हित वा अहित को

नहीं जाने है फिर जीवन अवस्था विषे स्त्रीरूपी बच्चों का जो सघनवन उस विषे भ्रमश करता हुआ काम से ग्रन्था होय है। और मध्य अवस्था विषे वधी जो तृष्णा उस कर पशु समान हुआ जो तू सो भार उठाने कर ग्रथवा खेती आदि कर्म कर धन उपार्जन करने के लिये कोश पावे है। फिर ब्रह्म अवस्था विषे आधि सृतक के समान होय है। ऐसा तेरा मनुष्य जन्म है। सो फलवान कैसे होय। फिर भावार्थ-सर्व पर्यायों विषे मनुष्यपर्याय धर्मसाधन का कारण है। और धर्म साधन ही से मनुष्यपर्याय सफल होय है। सो तेरे मनुष्यपर्याय का काल तो ऐसे बीते है। फिर बालकपने में तो कुछ हित अहित का ज्ञान ही नहीं होय सके है जीवन अवस्था विषे तू स्त्रियों का रसिया होय कामान्ध होय है मध्य अवस्था विषे जब कुटुम्बादिक की दृष्टि भई तब ऐसा विचार है कि मुझे सर्व का निर्वाह करना चाहिये सो धन उपजाने के अर्थ खेद खिन्न रहे है, और ब्रह्म अवस्था विषे इन्द्रिय और मन के शिथिल होने से आधि सृतक के समान होय है। ऐसे काल बीते है सो धर्म कैसे सधे और मनुष्यजन्म कैसे सफल होय। इसलिये वाल और ब्रह्म अवस्था विषे तो कुछ वश नहीं चले है परन्तु जीवन अवस्था वा मध्य अवस्था विषे स्त्री कुटुम्बादिक से राग छोड़ धर्म साधन करो ऐसे ही तुम्हारा जन्म सफल होय है। आगे तीनों अवस्था विषे बुरा करनहारा जो कर्म उसके आधीन होना अब तुम को योग्य नहीं, ऐसी सीख देते हुये सूत्र कहे है:-

धन ही से सन्तुष्ट रहने का जो सघनवन उस विषे भ्रमश करता
भावार्थ—सर्व पर्यायों विषे मनुष्यपर्याय धर्मसाधन हुआ जो
वालकपने में तो कुछ हित अहित का ज्ञान ही नहीं मनुष्यपर्याय का कारण है। फिर
का रसिया होय कामान्ध होय है। सो तेरे मनुष्यपर्याय धर्मसाधन वा कारण है। और धर्म सा-
विचारे हैं कि मुझे सर्व का निर्वाह करना चाहिये सो धन उपलब्धि के लिए
और बड़ अवस्था विषे इन्द्रिय और मन को शिथिल होने
काल बीते हैं सो धर्म कैसे सधे और धर्म सम्-
विषे तो कुछ वश नहीं चले हैं।

तो ऐसे बीते हैं।
 कुटुम्बादिक को यदि भई तब ऐसा
 विषे त स्वियों
 के अर्थ खेद खिन्न रहे है,
 समान होय है। ऐसे
 अवस्था और ब्रह्म अवस्था
 कुटुम्बादिक से
 अवस्था विषे बुरा
 सूत्र कहे है:-

प नहीं चले है परन्तु जीवन अवस्था या मध्य अवस्था विषय स्वाशुटुस्वादिभ्यः स
साधन करो ऐसे ही तुम्हारा जन्म सफल होय है । आगे तीनों अवस्था विषय पुरा
कर्म उस के आधीन होना अब तुम को योग्य नहीं, ऐसी सीख देते हुये सूत्र कहे है :-

बाल्येऽस्मिन् यदनेन ते विरचितं स्मर्त्तुं च तन्नोचितम्
मध्ये चापि धनाज्जनव्यतिकरैस्तन्नापितं यत्त्वयि ।
वार्द्धक्येऽपि विध्वंशेन चलितं वाञ्छस्य ही दुस्मर्त्ते ॥६०॥

अर्थ-इस पथ्याय विषे इस कर्म ने बाल अवस्था विषे जो कुछ तेरा बुरा किया था सो
योग्य भी नहीं है और मध्य अवस्था विषे धन उपार्जन के सम्बन्ध के बहाने कर
भी दुःख बाकी नहीं रहा जो तुझे नहीं दिया है फिर बुद्ध अवस्था विषे भी तेरा अप-
रन्त तोड़ना आदि कठोर चेष्टा करी सो तू देखी ही है इसलिये हे दुर्बुद्धि ! अब
कर्म के वश में ही रहना बाँछे है ।

वार्थ-लोक विषे कीर्त्त एक बार भी अपना बुरा करे तो उसको अपना वैरी जान कीर्त्त
वार्थ-लोक विषे कीर्त्त एक बार भी अपना बुरा करे तो उसको अपना वैरी जान कीर्त्त

अवस्था विषे तो गर्भ जन्म शरीरवृद्धि आदि दशाओं कर और मध्य अवस्था विषे धन उपाजर्जन आदि क्रियाओं कर और बृद्ध अवस्था विषे दान्त तोड़ना आदि अपमान कार्य करने कर जो तेरा बुरा किया सो तो तू देखे है। जो ऐसे प्रत्यक्ष देख कर अब भी तू कर्म ही के आधीन रहा चाहे है। और इस के नाश का उपाय नहीं करे है। सो यह तेरी पुरुषार्थता की हीनता तुझे आगामी दुःखदायक होगी, आगे बृद्ध अवस्था विषे इन्द्रियादिक की ऐसी प्रवृत्ति देखता जो तू सो तुझे निश्चिन्त रहना योग्य नहीं ऐसे कहे हैं :—

छन्दः—अश्रीचीव तिरस्कृता परतिरस्कारश्रुतीनां श्रुतिः
चक्षुर्वीक्षितुमक्षमं तव दशां दूष्यामिवान्ध्यं गतम् ।

निष्कम्पस्त्वमहो प्रदीप्तभवेनप्यासे जराजर्जर ॥ ८१

अर्थ—बृद्ध अवस्था विषे कान है सो मानीं औरों कर किया हुआ जो अपमान और निन्दादि रूप तिरस्कार उसके लिये जो वचन उनको न सुनना चाहता हुआ सुनने से रहितभया है। और

नेत्र है सो मानो तेरी निन्द्यदशा के देखने की असमर्थ हुआ हुआ अन्धपना को प्राप्त भया है । और जो यह शरीर है सो मानों सन्मुख आयें हुये काल के भय कर बहुत कांपे है, ऐसे जरा कर जीर्ण भये अग्नि से जलते हुये मन्दिर के समान इस शरीर में तू निश्चल तिष्ठे है, सो बड़ा आश्चर्य है ॥

भावार्थ—मरण तो सर्व अवस्था विषे ही होय है । इसलिये जो चतुर है सो निश्चिन्त नहीं रहे है पहिले ही परलोक का यत्न करे है । सो अब वृद्ध अवस्था में तो अवश्य ही मरण होने का नियम है । और विषयादिक के कारण सर्व शिथिल भये हैं, अब भी तू यहां ही रहने की आशा कर निश्चिन्त होय रहा है । सो जैसे कोई अग्नि कर बलते मन्दिर विषे निश्चिन्त तिष्ठे उसका आश्चर्य होय है तैसे तेरी दशा देख हम को आश्चर्य भया है । इसलिये निश्चिन्त रहने से तेरे उपाय का अभाव देख तुझे सावधान किया है । आगे इस शरीर में तिष्ठते हुए जीव को शिक्षा देवे हैं ॥

छन्दः—अतिपरिचितेष्ववज्ञा नवे भवेत् प्रीतिरिति हि जनवादः ।

त्वं किमिति मृषा कुरुषे दोषासक्तौ गुणेष्वरतः ॥ ६२ ॥

अर्थ—लोक विषे ऐसा विख्यात है कि जिन के साथ बहुत काल से सम्बन्ध भया होय

उन विषे तो अनादर होय है और नवीन सम्बन्ध वालों से प्रीति होय है, परन्तु तू रागादि दोषन विषे आसक्त होय कर और सम्यग्दर्शनादि गुण विषे प्रीति न करता सन्ता उस लोक की कहावत को कैसे मिथ्या करे है ॥

भावार्थ—लोक विषे तो ऐसे प्रसिद्ध है कि जिसका बहुत मेहन भया होय उस विषे अनादर होय है और जो अपूर्व लाभ होय उस विषे प्रीति होय है सो तेरे रागादिक का सेवन तो अनादि से भया है उस विषे ही तू आसक्त है। और सम्यग्दर्शनादिक का अपूर्व लाभ भया है उस विषे तेरी प्रीति नहीं है सो उस पूर्वोक्त लोकाप्रसिद्ध वचन को तू झूठ कैसे करे है। यह बड़ा आश्चर्य है। आगे दोषन विषे आसक्त हुआ और हिताहित की भावना कर रहित ऐसा व्यसनी जो तू सो तने इस संसार विषे मरणादिक अनेक दुःख पाये, ऐसा दृष्टान्त सहित दिखावते संते सूत्र कहे है।

छन्दः—हंसै न्न भुक्तमतिक्वर्कशमम्भसापि
नी संगतं दिनविकाशि सरोजमिच्छन् ।
नालोकितं मधुकरेण मृतं हथैव

प्रायः कुतो व्यसनानां स्वहिते विवेकः ॥६३॥

अर्थ—जैसे कमल को हसों ने तो भोगा नहीं है और जल से भी मिला हुआ नहीं रहे है, सो अति कठोर है। और दिन ही विषे फूले है सो भ्रमर इस विचार से रहित हुआ हुआ वृथा ही गन्ध को लोभी होय मरा तैसे ही व्यसनियों को अकसर कर अपने हित का ज्ञान नहीं होय है। यहां अर्थान्तरन्यास अलङ्कार है ॥

भावार्थ—यहां दृष्टान्त कर व्यसनी जीव को अज्ञानी सावत किया है। जैसे भौरा कमल विषे गन्ध के लोभ से तिष्ठता हुआ ऐसा विचार नहीं करे है कि हंस ने इस का सेवन नहीं किया है, यह कठोर है जल से न्यारा ही रहे है। रात्रि विषे मुद्रित होय है, सो वह भौरा आसक्त हुआ उस में ही मरण पावे है। तैसे सरागी जीव विषय सामग्री को सुख के लोभ से सेवन करता हुआ ऐसा विचार नहीं करे है। कि महा पुरुषों ने इनका सेवन नहीं किया है, यह भोगादिक कठोर दुःख दायक है, इस निर्मल आत्म स्वभाव से न्यारे ही रहे है। पापके उदय आये नाश को प्राप्त हो जाय हैं। और यह सरागी वृथा ही पाप बन्ध कर नरकादिक का पाव होय है। सो जो व्यसनी होय हैं उनके अपने हित का विचार नहीं हो सकता आसक्तता

कर पहिले तो कुछ न भासे है जब फल लगे है तब आप ही दुःख भोगते है आगे उन दोषों के न अवलोकने विषे जो सम्यग्ज्ञान का आभाव है सोई कारण है । क्योंकि संसार विषे भ्रमण करते हुए प्राणी के उस सम्यग्ज्ञान की प्राप्ति का होना अति दुर्लभ है, ऐसे कहे हैं :-

छन्दः-प्रज्ञैव

तां प्राप्य ये प्रमादन्ति ते शोच्याः खलु धीमताम् ॥८४॥

अर्थ-इस संसार विषे विचार रूप बुद्धि का होना दुर्लभ है । और परलोक के अर्थ सो बुद्धि होनी अति दुर्लभ है । और तिस बुद्धि को पाय कर जो प्रमादी रहे है वह जीव ज्ञानवानों के शोक करने योग्य हैं ॥

भावार्थ-एकेन्द्रियादिक असें नी पर्यन्त सर्व और अपर्याप्त आदि कैयक सैनी इन के तो मन का विचार ही नहीं है और इस संसार विषे इन ही पर्यायन विषे बहुत भ्रमण करना पड़े है इसलिये प्रथम तो बुद्धि की प्राप्ति होनी ही कठिन है । और कदाचित् किसी को बुद्धि की प्राप्ति होय है तो परलोक के अर्थ धर्म रूप विचार होना महा कठिन है । अनन्त बार मन सहित होय तो भी धर्म बुद्धि किसी ही जीव के होय है । और कोई भाग्य कर धर्म बुद्धि को

भी पाय कर जो सावधान नहीं रहे हैं, और धर्म साधन विषे स्थित रहे हैं तिन का शोक बुद्धिमानों को होय है। कि यह जो ऐसे अवसर को भी पाय कर चूके हैं, इनका क्या होनहार है इसलिये धर्म बुद्धि पायकर प्रमादी होना योग्य नहीं है। आगे पाई है बुद्धि जिन्होंने और जो अज्ञुत पराक्रम के धारी हैं और लक्ष्मी के प्राप्त होने की अभिलाषा कर जो राजाओं की सेवा करे हैं। उनका पश्चात्ताप करते हुए सूत्र कहे हैं :—

छन्दः—लोकाधिपाः क्षितिभुजो भुवि येन जाता-

स्तस्मिन् विधौ सति हि सर्वजनप्रसिद्धे ।

शोच्यं तदेव यदमी स्पृहणीय वीर्या

स्तेषां बुधाश्च वत किङ्करतां प्रयान्ति ॥ ८५ ॥

अर्थ—यह सर्व लोक विषे प्रसिद्ध है कि धर्म के सेवन से राजादिक लोक के स्वामी होय हैं सो स्तुति के योग्य है पराक्रम जिनका, ऐसे जो अज्ञानी जीव उन राजाओं के किंकर पने की प्राप्त होय हैं। सो ऐसे पुरुष शोक के योग्य हैं। ऐसा कार्य किस लिये करे हैं इस विचार

से हम को खेद होय है ॥

भावार्थ—जो राजपद है सो धर्म का फल है ऐसे लोक विषे प्रसिद्ध है, और धर्म साधन की सर्व सामग्री मिलने से धर्म का साधन होय सके है, सो जो आप बहुत पराक्रमी धर्म के साधने और धनादिक के लोभ लिये ही राजाओं को सेवे है सो तिनका शोक हम को न साधे, क्योंकि धर्म का बनाया हुआ राजा भया है उसका सेवन छोड़ कर यह राजा का सेवन किस लिये करें है । यहाँ यह अभिप्राय है कि धर्म का सेवन छोड़ अन्य कार्य करना योग्य नहीं है ॥ आगे जिस को ऐसा जो कोई क्षण नामा राजा उसकर धरे हुये निधान का जो कोई स्थानक उस के निरूपण के मिस कर धर्म के स्वरूप (वा) फल और मार्ग को दिखावते सन्ते सूत्र कहे हैं:—

**छन्दः—यस्मिन्नस्ति स भूतो धृतमहावंशः प्रदेशः परः
प्रज्ञापारमिताधृतोन्नतिधना मूढन्या धियन्ते त्रियै।**

भयान्तस्य भुजङ्गदुर्गमतमो मार्गो निराशस्ततो
व्यतीं वक्तुमयुक्तमायमहतां सर्वायसाक्षात्कृतः ॥८६॥

अर्थ-यहां श्लेष चलंकार किया है। यानि इस श्लोक के दो अर्थ करे हैं, तहां एक राजा का निधान (दफ्तीना) था वहां जाय कर उसको प्रगट किया है, इस का वर्णन है। सो अब प्रथम अर्थ करये है। सो देश कहिये स्थान उत्कल्लष्ट है। कैसा है वह स्थान जिस विषे पर्वत है कैसे है पर्वत धारे हैं वडेर बांस जिन्होंने फ़िर कैसे हैं बुझि ही कर पाइये है पार जिनका ऐसे वड़े हैं। फिर कैसे है, शिखर कर शोभा के अर्थ धारा है जंचाई रूप धन जिन्होंने। ऐसे पर्वतों कर संयुक्त देश है। और उस प्रदेश का मार्ग बहुत बड़ा यानि लंबा है, और सर्पन के होने कर अति दुर्गम है। यात्री वहां जाना अति कठिन है और ऐसा है, कि वहां पूर्वादि दिशाओं की सुध नाहीं रहे है। ऐसा जिसका मार्ग है, सो वह प्रदेश सबन कर जाना जाय ऐसा कहना अयुक्त है। सो हे आर्य्य! तिस प्रदेश का अजानन हारा जो कोई सर्वाय्यनामा राजा का मन्त्री उसने साक्षात् किया है अर्थात् जाय कर प्रत्यक्ष देखा है, ऐसे एक अर्थ विषे तो

सर्वार्थ मन्त्री की प्रशंसा करी । अब इस ही श्लोक का दूसरा अर्थ करे है । प्रदेश कहिये धर्म और पर कहिये उत्कृष्ट अर्थात् धर्म सर्व से उत्कृष्ट है क्योंकि धर्म के होते सन्ते ही भक्त कहिये जो राजा हैं, सो लोकन कर लक्ष्मी के अर्थ मस्तक कर धारिये है । लोक लक्ष्मी के अर्थ राजाओं की मस्तक नमावे है । सो राजाओं को यह धर्म ही का फल है । कैसे है राजा धारे इष्वाकु आदि राजाओं के महान् वंश जिन्होंने ने फिर कैसे हैं, बुद्धि के पार को प्राप्त भये है । आशा जो वाञ्छा तिस कर रहित है । और भुजङ्ग जे कामी तिन कर अति दुर्गम प्रकारका है । और इस लिये जो आर्थ अर्थात् भोले उन विषे बड़े जो है, हम सो तिस मार्ग के प्रगट कहने को अयुक्त हैं । हमारी इतनी शक्ति नहीं है । और मस्तक जे आर्थ कहिये गणधरादिक सत्पुरुष वा सबन कर सेवने योग्य ऐसा सर्वार्थ कहिये देव तिन कर प्रकट किया है उन का प्रगट किया हुआ, धर्मका मार्ग सर्व के प्रतीति करने योग्य है ॥

भावार्थ—यहां जोउ प्रसंग पाय सर्वार्थ मन्त्री की तो प्रशंसा करी और याही के दूसरे अर्थ विषे धर्म का फल वा धर्म का मार्ग वा धर्म प्रगट करन हारा तिन का स्वरूप कहा

है। आगे शरीरादिक से वैराग्य उपजाय जीव को धर्म और अधर्मका मार्ग दिखावता जो मुनि उस को कुछ भी फल की इच्छा नहीं है। केवल परउपकार ही के अर्थ उनकी प्रवृत्ति है क्योंकि “परोपकाराय सतां हि चेष्टितम्” ऐसा नीति का वचन है, सोई दिखावते सन्तसूत्र कहें ॥

**छन्दः—शरीरेऽस्मिन् सर्वाशुचिनि बहुदुःखेऽपि निवसन्,
व्यरंसीन्नो नैव प्रययति जनः प्रीतिमधिकाम्।
इमां दृष्ट्वाप्यस्माद्विरमयितुमेनं च यतते
यतिर्याताख्यानैः परहितवतिं पश्य महतः ॥ ८७ ॥**

अर्थ—सर्व प्रकार कर अपवित्र शरीरक और मानसिक बहुत बहुत या विषे पाइये हैं ऐसे इस शरीर विषे तिष्ठता हुआ जो जीव है सो विरक्त नहीं होय है। और यह जीव इस शरीर को देख कर इस से अधिक प्रीति विस्तारि है। सो यह जीव तो ऐसा है। और मुनि है सो इस जीव को सार उपदेश देकर इस शरीर से विरक्त करने का यत्न करे है। सो महामुनि के ऐसे परहित करने विषे जो अनुराग है, तिस को तू देख ॥

भावार्थ—जैसे पर जीव भला माने और अपना अभिलाष भी सवै तैसे तो शिवा देने वाले बहुत है। परन्तु मुनि कै ऐसा परहित विषे अनुराग है। यह जीव तो शरीर को अपवित्र और दुःखका कारण प्रत्यक्ष देखे है परन्तु तौ भी इस से विरक्त न होय है। इस ही विषे अतिप्रीति करे है। और मुनि हैं, सो जैसे दीपक विषे पड़ते हुवे पतङ्ग को कोई दयावान् बचवै। तैसे इस को उपदेश देकर इस शरीर से विरक्त करे हैं। यद्यपि इस को उपदेश कड़वा भी लगे है। तैसे तथापि मुनि यह जाने हैं कि यह बहुत दुखी होगा इसलिये दया कर उपदेश दिया ही करे है। उस मुनि कै अन्य कुछ अभिलाषा नहीं है देखो महन्त पुरुष कैसे परीपकारी होय है। आगे जीव तो शरीर से विरक्त न होय है और मुनि हैं, सो ज्ञान का उपदेश देकर उस जीव को शरीर से विरक्त करे है ऐसा कहे है ॥

छन्दः—इत्थं तथेति बहुना किमुदीरितेन
भूयस्त्वयैव ननु जन्मनि भुक्तभुक्ताम्।
एतावदेव कथितं तव संकल्पय।
सर्वापदां पदमिदं जननं जनानाम् ॥ ८८ ॥

अर्थ—हे जीव ऐसे है वैसे है, इस प्रकार बहुत कहने कर क्या सिद्ध होय है तने इस संसार विषे यह शरीर वारम्बार भोगा और छोडा है। अब तुम्हे संक्षेप कर इतना ही कहा जाता है कि जीवन कै यह जो शरीर है सो सर्व आपदा का स्थान है ॥

भावार्थ—हे जीव यदि तुम्हे दाढीन्त दृष्टान्त कर बहुत कहा और तेरा भला नहुआतो बहुत कहना भी निष्फल है। तने अनादि काल से शरीर धारा तहां अनेक दुःख भोग कर उस को छोड कर नवीन शरीर धारा सो हम संक्षेप कर अब इतना ही कहें हैं। कि यह शरीर ही जन्म, मरण बुधा, तृषा रोग आदि सर्व दुःखों का स्थान है इसीलिये शरीर से विरक्त होय जैसे सन्ते यह जीव गर्भ अवस्था विषे कैसा होय है, और किस शरीर को ग्रहण करते

छन्दः—अन्तर्वाते वदनविवरे लुत्तृषार्त्तः प्रतीच्छन् ।

कर्मायत्तः सुचिरमुदरावस्करे बृहद्द्वया ।

निष्पन्दात्मा क्षमिसहचरोजन्मनि क्षेमभीतो ।

मन्ये जन्मिन्नपि च मरणान्निमित्तादिभेषि ॥ ६६ ॥

अर्थ—हे प्राणी तू माता के उदर रूपी विष्टा स्थान विषे कर्म के आधीन हुआ बहुत काल ताई बधने का लोभ कर अन्तर्गत जो माता का खाया हुआ अन्न उसको अपने मुख रूप क्षिद्र विषे चाहता भया, कोई वन्द मेरे मुख में पड़े ऐसे मुख फाड़े रहे है। हे प्राणी कैसा है तू बुधा, तृषा कर पीड़ित है। और उदर का स्तोक क्षेत्र है इसलिये तहां तेरा स्वरूप चलने से रहित है फिर उदर विषे निपजे, जे लट आदि जीव निनका साथी है। ऐसी गर्भ विषे अवस्था होय है। सो हे प्राणी मैं ऐसा मानूं हूं कि जन्म अवस्था विषे जो क्लेश होय है। तू उस से डरा हुआ फिर जन्म का कारण जो मरण उस से डरे है॥

भावार्थ—शरीर के सम्बन्ध से नरकादिक विषे जो दुःख होय है। सो तो दूर ही रहो परन्तु यह जो उत्तम पर्याय है। इस को ग्रहण करते हुए गर्भ विषे तुझे कैसा दुःख भया उस को तो तू चितवन कर हम तो ऐसा माने हैं कि जो तू मरण से डरे है, सो मरण भये पीछे नवीन जन्म धरणा होगा, जन्म विषे तूने दुःख पाया है। इसलिये उसके भय से तेरे मरण का भय पाईये है। इसलिये शरीर की उत्पत्ति विषे ऐसा दुःख जान कर जिस से दुःख न होय सो उपाय करना योग्य है। आगे सम्यग्दर्शन के लाभ से पहिले भये जे पर्याय तिन विषे तूने सर्व कार्य अपने घात ही के अर्थ आचरण किये ऐसा कहे है :—

छन्दः अजाक्षपाणीयमनुष्ठितं त्वया विकल्पमग्धेन भवादितः पुरा ।
यदत्र किंचित्सुखरूपमाप्यते तदाठ्यविध्यन्धकवर्त्तकीयकम् ॥ १००

अर्थ—हे भोले जीव तू ने इस पर्याय से पहिले अजाक्षपाणीय काठ्य किया । जैसे अजा जो बकरी उस के मारने के अर्थ कोई कुरी चाहता था । और उस बकरी ने अपने खुर से खोद कर कुरी काढ़ी उस से बकरी का मरण भया । तैसे जिस कारण कर तेरा घात होय अर्थात् बुरा होय सोई काठ्य तूने किया । कैसा है तू विकल्प जो हेय उपादेय का विचार उस विषे तू मूर्ख है । और इस संसार विषे जो कुछ सुख रूप विषयादिक का सेवन पाइये है उस को तू अन्धकवर्त्तकीयक जान । जैसे कोई आंधा ताली देता हुआ बटेरे को मकड़े । उस का बड़ा आश्चर्य जानना ॥

भावार्थ—हे जीव तैं बकरी की कुरि वत् अपने बुरा होने का काठ्य किया । और इस पर्याय विषे तुम्हें कुछ विषय सेवन से सुखसा भया । उस करतू जानैहैं कि मेरी ऐसी ही अवस्था रहेगी । ऐसे जान निश्चिन्त भया है सो ऐसी भी अवस्था इस संसार विषे आंधे बटेर समान होगई है । इस लिये इस के भरोसे पर निश्चिन्त रहना योग्य नहीं है, आगे सुख उपजावन

हारे जेवस्तु तिनके अभिलाषी जीवन की यह काम जैसी अवस्था करे है सो कहे देह ॥
कण्डः—हा कष्टमिष्टवनिताभिरकारुण्ड एव
 चरुणो विखण्डयति परिहृतमानिनोपि ।
 पश्याद्भुतं तदपि घोरतया सहन्ते
 दग्धं तपोग्निभिरभुं न समुत्सहन्ते ॥ १०१ ॥

अर्थ—हाय हाय यह बड़ा कष्ट है, कि जो आप को परिहृत ज्ञानी माने हैं तिन को भी यह जो प्रचण्ड काम है सो बिना ही अवसर इष्ट स्थितियों के निमित्त कर खण्डित करे है। ज्ञानी पने को खण्डर कर महा दुःख उपजावे है। और वह परिहृत लोग तिस काम को धीरज पने से सहे है और तप हयी अग्नि कर जलावने का उत्साह नहीं करे हैं, सो त यह आश्चर्य देख ।

भावार्थ—काम है सो देवताओं पर्यंत सर्व जीवन को सतावे है। और जो अपने आप को ज्ञानी माने हैं तिन को भी स्थितियों के निमित्त से भ्रष्ट कर दुःख उपजावे है। सो देखो जैसे किसी बुद्धिमान् को कोई वाणों कर बेटे है, सो वह तहाँ साहस कर वाणों की तो मार

खाता रहे और बाण चलावने वाले को मित्र जान, उसके मारने का उपाय न करे उल्टी उसकी पुष्टता ही करे सो यह बड़ा आश्चर्य है। तैसे कोई आप को ज्ञानी तो माने है। परन्तु उसकी काम है सो स्त्रीरूपी बाणन कर पीड़े है सो उनकी तो पीड़ा सहा करे और काम को हित जान तपरूपी अग्नि कर उसके भस्म करने का उपाय नहीं करे है। अनेक सामग्रियों कर उसकी पुष्टता ही किया चाहै है, सो यह बड़ा आश्चर्य है। आगे काम जलावने को जे उत्साह रूप भये ऐसे कई एक जीव सो क्या करते भये ऐसा कहे हैं :—

**छन्दः--अर्थिभ्यस्तृणवद्विचिन्त्य विप्रयान् कश्चिच्छ्रयन्दत्तवान्
पापां तामवितर्पिणीं विगणयन्नादात्परस्त्यक्तवान्
प्रागेवाकुशलां विमृश्य सुभगोप्यन्योन पर्याग्रही
देते ते विदितोत्तरोत्तरवराः सर्वोत्तमास्त्यागिनः ॥ १०२ ॥**

अर्थ—कोई त्यागी तो विषयन को तृण समान अकार्यकारी जान कर पुत्रादिक वा याचक तिन को लक्ष्मी देता भया और कोई त्यागी तिस लक्ष्मी को पाप रूप और तृप्ति की

न करन हारी मान कर किसी को भी न देता भया इस प्रकार छोड़ता भया और अन्य कोई त्यागी सौभाग्य दशा को प्राप्त भया सो तिस लक्ष्मी को पहिले ही अकल्याणकारिणी जान कर ग्रहण न करता भया, ऐसे इन तीनों त्यागियों को उत्तरोत्तर उत्कृष्ट जानना ॥

भावार्थ—जो सर्व धनादिक सामग्री का त्याग करे सो तो सर्वोत्कृष्ट त्यागी है और जो पुत्रादिक को धनादिक दे त्याग करे, सो भी उत्कृष्ट त्यागी है। और जो किसी को भी नहीं दे ऐसे ही धनादिक को धनको कुछ प्रयोजन नहीं है। और इन कै ऐसी विरक्तता उन कै तो कुछ कषाय अंश से किसी को देने का परिणाम भया है। और जो किसी भई है कि कोई भी ग्रही या न ग्रही इनको कुछ प्रयोजन नहीं है। और इन कै ऐसी विरक्तता नहीं ग्रहे कुमार अवस्था विषे ही त्याग करे सो उन से भी उत्कृष्ट त्यागी है। धनादिक को धनको तो भोग कर त्याग किया, और इन कै ऐसी वैरा ग्यता भई। जो पहिले भोगने के परिणाम ही नहीं भवे। ऐसे यह सर्व देने वाले दातार अनुक्रम से उत्कृष्ट उत्कृष्ट जानने। आगे उत्कृष्ट सम्पदाओं को पाकर जो सत्पुरुष छोड़े हैं उन का कुछ भी आश्चर्य नहीं ऐसा दिखावते सन्ते सूत्र कहै है:—

**छन्दः—विरज्य सम्पदः सन्तस्त्यजन्ति किमिहाद्भुतम् ।
भावमीत् किं जगत्सावान् सुभुक्तमपि भोजनम् ॥ १०३ ॥**

अर्थ—जे सत्पुरुष हैं ते विरक्त होय कर सम्पदा को छोड़ें हैं। सो यहां क्या आश्चर्य है, ग्लानि सहित जो पुरुष हैं सो भले प्रकार भक्षण किये हुये भोजन को क्या नहिं वसे अपितु वसे ही वसे ॥

भावार्थ—रागभाव होते तो त्याग किये दुःख होय है। और दुःख सहना कठिन है, इसलिये सरागी पुरुष त्याग करे तो तहां आश्चर्य मानिये। और विरागता भये त्याग करने में कुछ खेद नहीं है बल्कि सुख होय है। सो सुख को कौन नहीं चाहे है इसलिये विरागी पुरुष त्याग करे तो तहां कुछ भी आश्चर्य नहीं है। जैसे किसी ने भोजन किया था, और उसके ऐसी ग्लानि भई कि इस भोजन से मेरे प्राण जायंगे। तब वह पुरुष उस भोजन का उपाय कर भी वमन करे है। तैसे मिले हुये विषयन विषे भी इन के सेवन से मेरा बुरा होगा, ऐसी उदासीनता भये उपाय कर भी उनका त्याग करिये है यहां कुछ आश्चर्य नहीं है। आगे लक्ष्मी को छोड़ता हुआ यह प्राणी क्या करे है सो कहे हैं:-

छन्दः—श्रियं त्यजन् जडः शोकं विस्मयं सात्त्विकः सताम् ।
 करोति तत्त्वविचित्रं न शोकं न च विस्मयम् ॥१०४

अर्थ—जो मूर्ख पराक्रम रहित पुरुष है सो तो लक्ष्मी को त्याग करते हुए शोक करे है और जो पराक्रमका धारी पुरुष है, सो विस्मय को प्राप्त होय है । और तत्त्व ज्ञानी पुरुष तिस लक्ष्मी को त्यागता हुवा न शोक करे है, और न विस्मय करे है । सो यह बड़ा आश्चर्य है ॥

भावार्थ—संसार जीव न शोक करे है, और न विस्मय करे है । सो यह बड़ा आश्चर्य है ॥

है जो पराक्रम रहित है और उस के कोई कारण पाय धनादिक का त्याग प्रकार का भाव होय तो शोक करे है कि यह कार्य क्यों मया ऐसे उस के अन्तरङ्ग विषे तो खेद उपजे है और त्याग होय है । तहां उसके अन्तरङ्ग विषे गर्व होय है । और तत्त्वज्ञानी पुरुषों के धनादिक का धारक है और उस के कोई कारण से वा अपने उत्साह से धनादिक का जाने है । और परद्रव्य का त्याग होते खेद और गर्व दोनों ही नहीं करिये हैं । इसलिये ज्ञानी शोक और गर्व से रहित हुवा परद्रव्य को त्यागे है । भागे विवेकी पुरुषन कर जैसे

लक्ष्मी तजिये है तैसे ही शरीर भी तजिये है ऐसे दिखावते सन्ते सूत्र कहे हैं:-

**छन्दः-विमृश्योच्चैर्गर्भात् प्रहृतिपर्यन्तमखिलं
सुधाप्येतत् क्लेशाश्चिभयनिका राघवहुलम् ।
बुधैस्त्याज्यं त्यागाद्यादि भवति मुक्तिश्च जडधीः
सकस्त्यतां नालं खलजनसमायोगसदृशम् ॥ १०५**

अर्थ-यह शरीर है सो समस्त हि गर्भ से लेकर मरण पर्यन्त बुधा क्लेश तिरस्कार और पाप जिस विषे बहुत पाइये ऐसा है सो ऐसा इस शरीर को विचार कर ज्ञानीन को तजना योग्य है । और यदि जिस के त्याग से मुक्ति होय तो ऐसा कौन सुख है जो इस के त्याग करने को समर्थ न होय । कैसा है यह शरीर दुष्ट जन के मिलाप समान है ॥

भावार्थ-दुःख, अपवित्रता, भय, अपमान, और पाप जहां इन में से एक थोड़ा भी होय तो जे सत्पुरुष हैं ताका त्याग ही करे है सो इस संसार विषे तो यह सब ही बहुत घने सदा काल पाइये है इसलिये विवेकियों कर छोड़ देने ही योग्य है । और जहां कोई भी लाभ न

होय तो ऐसा कौन मूर्ख है जो इन को न तजे । जैसे दुष्ट का मिलाप दुःखदायक है तैसे इन को सर्व प्रकार दुःखदायक जान छोड़ना योग्य है । जैसे लक्ष्मी और शरीर को अनेक अन्या के कारण हारे जान कर छोड़ना कहा है । तैसे आगे रागादिक भी छोड़ने योग्य है ऐसा कहे है :-

छन्दः—कुबोधरागादिविवेष्टितैः फलं

त्वयापि भूयोज नादिलक्षणम् ।

प्रतीहि भव्य प्रतिलोभवर्त्तिभि

ध्रुवं फलं प्राप्स्यसि तद्विलक्षणम् ॥ १०६ ॥

अर्थ—हे भव्य तूने भी कुज्ञान रागादिक रूप विरुद्ध चेष्टाओं कर वारम्बार जन्म मरणादिक है लक्षण जिस का ऐसा फल पाया है । सो अब तू ऐसी प्रतीति कर कि इनसे विपरीत प्रवृत्तियों कर तिस फल से विपरीत लक्षण लिये जो फल है उसको तू निश्चय से पावेगा ॥ भावार्थ—लोक विवे भी जिस कारण से जो कार्य उपजे है उस के उलटे कारण से उलटा ही फल उपजे है जैसे गरमी से जो रोग होय तिस से उलटा शीतल वस्तु से तिस रोग का

नाश होय है। इसलिये हे भव्य तूने अज्ञान असंयम कर जन्म मरणादिक दुःख रूप फल पाया है। और जिस कारण से एक ही वार काठ्य निपजे तहां तो ऐसा भ्रम भी होय सके है कि यह काठ्य किसी और ही कारण से भया होगा परन्तु संसारी जीवन के तो बारम्बार अज्ञान असंयम ही का सेवन दीखे है। और इन के जन्मादिक दुःख होता दीखे है। इसलिये यहां भ्रम नहीं है। जैसे जिस वस्तु को जिस समय खवे उसी काल में रोग उपजे तो जानिये कि वह वस्तु इस रोग का कारण है। और जो औरन ही के भया होय और अपने आप के न भया होय तो भी भ्रम हो सकता है। सो तू ही मन में विचार कि मैं कैसे परणमूं हूं और कैसा फल पाऊं हूं इसलिये जो तुझे यह फल बुरा लगे है तो तू जैसे अज्ञानादिक रूप परणमै है तैसे परणमनां छोड़ दे और अज्ञान असंयम से उलटा सम्यग्ज्ञान चारित्र है, इस के सेवन किये तिस जन्मादिक फल से उलटा अविनाशी सुख रूप मोक्ष फल पाइये है। सो यहां भ्रम नहीं है क्योंकि सम्यग्ज्ञान चारित्र के सेवन हारे थोड़े हैं। और उन के तत्काल ही अज्ञान असंयम जनित आकुलता मिटने से कुछ सुख होय है। और बहुत सेवन से बहुत सुख होता दीखे है। इसलिये जैसे किसी औषधि के सेवन से रोग घटता दीखे तो तहां जानिये कि इसके सेवन से सर्वरोग का भी नाश होविगा। तैसे यहां भी निश्चय करना। सम्यग्ज्ञान चारित्र के

सेवन से सर्व दुःख का नाश होगा। इसलिये इन का सेवन करना युक्त है। आगे ऐसे फल की चाहना हुआ तो उस मार्ग विषे गमन कर ऐसा कहे है :-

**छन्दः-दयादमत्याग समाधिसन्ततेः पथि प्रयाहि प्रगुणं प्रयत्नवान्
नयत्यवश्यं वचसामगोचरं विकल्पदूरं परमं किमप्यसौ॥१०७॥**

अर्थ-स्व और अन्य जीवों की जो कृपा तिस का नाम दया है इन्द्रिय मन का जो वश करना तिस का नाम दम है परियह का छोड़ना तिस का नाम त्याग है और बीतराग दया रूप सुखी होना तिस का नाम समाधि है सो इन की जो परिपाटी उस का जो मार्ग उस विषे तो यत्न सहित होता सन्ता सधा कपट रहित गमन कर, यह जो मार्ग है सो तुम्ह को वचन से अगोचर और विकल्पों से रहित ऐसा जो कोई परमपद है उस को अवश्यमेव प्राप्त करे है ॥

भावार्थ-जैसे कोई द्रष्टा नगर के सच्चे मार्ग विषे सीधा चला जाय तो वह उस नगर को पहुंचे ही पहुंचे। तैसे जो मोक्ष का सच्चा मार्ग सम्यग्ज्ञान चारित्र्य विषे गर्भित दया, दम आदि विशेष इन विषे कपट रहित प्रवर्त्तें तो मोक्षको पावै ही पावै। मैं साधन कहूं और सिद्ध न होय

ऐसा भ्रम करने से थिथिल मत हो इस साधन से सिद्धि अवश्य होय है। आगे विवेक पूर्वक परिग्रह का त्याग रूप जो मार्ग है सो जीवों को मोक्षपद के प्राप्त करन वाला है ऐसे दृढ़ करने को सूत्र कहे हैं :-

कुन्दः—विज्ञाननिहतमीहं कुटीप्रवेशो विशुद्धकायमिव।

त्यागः परिग्रहाणामवश्यमजरामरं कुरुते ॥ १०८ ॥

अर्थ—जैसे पवन साधन विषे कुटीप्रवेश क्रिया है तैसे सम्यक्ज्ञान से नष्ट कर दिया है मोह जिसने और विशुद्ध है काया जिसकी ऐसे जीव को जो परिग्रह का त्याग है, सो अवश्यमेव अजर अमर करे है ॥

भावार्थ—भेद विज्ञान कर मोह का नाश करना सो सम्यग्ज्ञान सहित सम्यग्दर्शन है। और वाद्य आभ्यन्तर परिग्रह का त्याग करना सो सम्यक्चारित्र है। तहां सम्यग्ज्ञान सहित सम्यग्दृष्टि जीव भया और वह सम्यक् चारित्र अंगीकार करे तो साक्षीत् मोक्षमार्ग हुआ मोक्ष को पावे ही पावे इस में कुछ भी संदेह नहीं है मो सर्व कारण मिले कार्य का न होना दुर्निवार (ना मुमकिन) है। इसलिये रत्नत्रय विषे इन में से कोई न होय तो मोक्ष होने

विषे संदेह होय। सर्व तीनों मोचके कारण मिले तब मोक्ष होय ही होय ऐसा निश्चय करना।
आगे विवेक पूर्वक त्यागी पुरुषों में से सर्वोत्तम त्याग को करता हुआ जो पुरुष उस की प्रसंशा करते हुए सूत्र कहे हैं :-

**युक्तः—अमुक्त्वापि परित्यागात्स्वोच्छिष्टं विप्रमासितम्।
येन चित्रं नमस्तस्मै कुमारब्रह्मचारिणे ॥ १०८ ॥**

अर्थ—यह बड़े आश्चर्य की बात है कि जिस जीव ने भोग किये बिना ही विषयों के त्याग से समस्त विषय अपनी उच्छिष्ट समान किये तिस कुमारब्रह्मचारी को अर्थ हमारा नमस्कार होउ ॥

भावार्थ—पूर्व तीन प्रकार के त्यागी कहे हैं। तिन विषे जिस कै भोग सामग्री के निमित्त ज्ञान बना है। और विरागता से उनको बिना भोगे ही छोड़े है। कुमार अवस्था विषे ही दीक्षा धारे है वह सर्वोत्कृष्ट त्यागी है। जो भोग कर छोड़े तो आश्चर्य नहीं इसने तो सामग्री के मिलने पर भी बिना भोग किये ही त्याग किया सो इस का बड़ा आश्चर्य है। जैसे किसी के आगे भोजन धरा और वह बिना खाये ही उस भोजन को छोड़े तो उस भोजन का नाम

उच्छिष्ट है। तैसे ही इसने सर्व विषयों को बिना भोग कीये ही छोड़े इसलिये सर्व विषय इस ने उच्छिष्ट समान किये तिस को हम नमस्कार करते हैं। आगे ऐसे त्याग करते हुये जीव को परम उदासीनता है लक्षण जिस का ऐसे चारित्र्य को वर्णन करते हुए सूत्र कहे हैं :-

छन्दः—अकिञ्चनो हमित्यास्व त्रैलोक्याधिपतिर्भवेः।

योगिगम्यं तव प्रीत्तां रहस्यं परमात्मनः ॥ ११० ॥

अर्थ—मैं अकिञ्चन हूँ यानी मेरा कुछ भी नहीं है ऐसी भावना कर तिष्ठ क्योंकि ऐसी भावना किये तीन लोक का स्वासी होय है। यह योगीश्वरों के जानने लायक ऐसा जो परमात्मा का रहस्य सो तुम्हें कहा है।

भावार्थ—अज्ञानता में पर विषे ममत्व है। सो पर किसी प्रकार कर भी अपज्जा नहीं होय है इसी कारण यह जीव ऐसी हीन दशा को प्राप्त हो रहा है। और जब ऐसी भावना होय कि कीर्द्ध भी परद्रव्य मेरा नहीं है तब यह रहस्य कि जिस को योगीश्वर जानें हैं सो हमने तुम्ह को कहा है। तभी ऐसी ही भावना कर ऐसी हमने शिक्षा दी है। आगे तप आराधना के स्वरूप के अनुक्रम के अर्थ दुर्लभ इत्यादि सूत्र कहे हैं :-

कन्दः—दुर्लभमशुद्धमपसुखमविदितमृतिसमयमल्पपरमायु ।
 मानुष्यमिहैतत्सोमृतिस्तपसैव तत्तपः कार्यम् ॥ १११ ॥

अर्थ—मनुष्य पर्याय है सो दुर्लभ है अपवित्र है सुख रहित है जिसका मरण समय नहीं विषे ही होय है । और परम आयु भी जिस का अल्प है और तप है सो इस मनुष्य पर्याय को तप ही करना योग्य है ।

भावार्थ—आत्मा का हित मोक्ष है । तिस की प्राप्ति तप विना नहीं होय है क्योंकि सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य पूर्वक तप को करे तो साक्षात् मोक्षमार्ग मिले है । और तप है सो मनुष्य पर्याय विषे ही होय है । सो अन्यत्र भी ऐसा कहा है ॥

उक्तं च—देवाविसयपसत्ता गारया तिब्बदुःख सन्तता ।
 तिरया विवेयवियुला मणयाणं धम्मसम्पत्ती ॥

अर्थ—देवता तो विषयों में आसक्त हैं और नारकी तीव्र दुःख कर तप्तायमान हैं और

तिथ्यञ्च विवेक रहित है इसलिये मनुष्यों के ही धर्म की प्राप्ति है । और मनुष्यपथ्याय बारम्बार पावना अतिदुर्लभ है, इसलिये इस पथ्याय को पाय कर भी जो तप न करे तो फिर अनन्तानन्त काल भये भी मनुष्य पथ्याय पावना दुर्लभ है । और जो देववत् यहां सुख होय तो तौभी सुख की छोड़ कर तप करना दुर्लभ होय । सो यहां तो केवल शारीरक और मानसिक दुःख ही की मुख्यता है । दुःख की छोड़ कर तप करने विषे क्या खेद है । और जो मनुष्य का सुन्दर शरीर होय तो उस के बिगाड़ने का भय होय सो यह तो धातु उपधातु कर उपज्या महा अपवित्र है इस को तप विषे लगावने में भय क्या है और देववत् मरण का निश्चय होय तो कितनेक काल तो निश्चिन्त रहिये पीछे ही तप करिये सो मनुष्य के मरण का निश्चय ही नहीं कि यह कब मरे । और जो उत्कृष्ट आयु भी बहुत होय तो मेरा उत्कृष्ट ही आयु होगा ऐसा भ्रम कर विलम्ब करिये सो तो उत्कृष्ट आयु भी थोड़ाही है इसलिये तप को प्रमादी न होना सावधान होय तप ही करना योग्य है । आगे तहां द्वादश प्रकार तप विषे मुक्ति के निकट साधन जो ध्यान रूप तप है उस का ध्येय फल आदि दिखावते सन्ते सूत्र कहे हैं :-

छन्दः—आराध्यो भगवान् जगत्त्रयगुरुर्वृत्तिः सतां संमता

लेशस्तच्चरणस्थितिः क्षतिरपि प्रपक्षयः कर्मणाम् ।
साध्यं सिद्धिसुखं कियान् परिमित्तः कालो मनःसाधनं
सम्यक् चेतसि चिन्तयन्तु विधुरं किं वा समाधौ बुधाः ॥११२॥

अर्थ—समाधि विषे तीन जगत् का गुरु जो भगवान् सो तो आराधना है । और सन्तन कर सराहीये ऐसी प्रवृत्ति करनी । और उस भगवान् के चरणों का स्मरण करना इतना ही लेश है और कर्मों का प्रकर्षण नाश होना यह खरच है । और साधने का फल मोक्षसुख है और काल कितनायक परिमाण लीये थोड़ा और मन का साधन करना । सो तुम हे जानी पुरुषो मन विषे नीकै विचार करो कि समाधि विषे क्या कष्ट है ॥

भावार्थ—कोई जानेगा तप विषे कष्ट है । कष्ट सहा जाता नहीं तिस को कहिये है । सम्पूर्ण तपों विषे उत्कृष्ट तप ध्यान है । तिसही विषे क्या कष्ट है सो तू कह प्रथम तो नीच का सेवन करने से लज्जादिक का खेद होय है । सो तो ध्यान विषे तीन लोक का नाथ अरहन्तादिक वा तीन लोक का ज्ञायक आत्मा का आराधन करना है । और जो आप को नीच कार्य करना पड़े तो भी खेद होय । सो जिस वृत्ति को महन्त पुरुष भी प्रथम ऐसी वृत्ति

अङ्गीकार करनी है। और अराधने विषे कुछ क्लेश होय तो खेद उपजै सो सेवन इतना ही है कि भगवान् या आत्मा के चरण या आचरण का स्मरण करना है। और साधन करते कुछ अपना जाता होय तौभी दुःख होय सो जिसका नाश किया चाहिये ऐसा जो कर्म उसही का नाश होय है, अपना कुछ भी खर्च होता नहीं। और जो साधन का तुच्छ फल होय तो कुछ कार्यकारी नहीं सो ध्यान का फल सर्वोत्कृष्ट मोक्ष है। और बहुत काल पर्यन्त साधन करना होय तहां भी खेद उपजै सो थोड़े ही काल ध्यान किये फल पाइये है। और जो साधन पराधीन होय तौभी खेद होय सो अपने मन ही का साधन करना। अन्य विचार से छुड़ाय भगवन्त विषे लगावना है। सो ऐसा जो ध्यानरूप तप तिस विषे खेद कहाँ, सो तू ही विचार तप करने विषे अनादर मत करै। कोज कहेगा ध्यान विषे तो कष्ट नहीं परन्तु अनशनदि तप विषे कष्ट है। —(तिस का उत्तर) :— अनशनदि तप विषे कष्ट तब होय जब उस को अपने मन से करना न चाहे सो यहाँ तो जैसे अपना परिणाम प्रमादी न होय और क्लेश रूपी न होय तैसे ध्यान की सिद्धि के अर्थ अभिलाषा कर अनशनदि करिये है। इसलिये तहां भी कष्ट न होय है। आगे धनादिक की निन्दा करते हुए तप की महिमा दिखावे है :—

छन्दः—द्रविणपवनप्राध्मातानां सुखं किमिहेक्षते
 किमपि किमयं कामव्याधः खलीकुरुते खलः ।
 वदत तपसोप्यन्यन्मान्यं समीहितसाधनम् ॥ ११३ ॥

अर्थ—धन सम्बन्धी विचार सोई भया पवन उस कर धमाये हुये तपतायमान भये जे जीव उन को यहां सुख कहा देखिये है । यह दुष्ट काम तप अहेड़ी आत्मा को कुक्क दुष्ट करे है । और कष्ट रूपी जो धूलियां हैं सो वह कहा चारित्र्य को स्पर्शने को समर्थ हैं अपितु नहीं हैं सो तुम बतावो कि मन वाञ्छित अर्थ को सिब करने वाला तप के सिवाय और कौन पदार्थ मानने योग्य है ॥

भावार्थ—जो जीव धन कर युक्त है और काम कर पीड़ित है और तप के करने को कष्ट माने है उन को संसार में कदापि सुख नहीं हो सकता सुख तो केवल तप करने में ही है । क्योंकि तप करने से ससारिक विषयों की वासना के दूर होने से यहां इस लोक में सुख

प्राप्त होय है, और आगामिकाल में निर्वाणपद पाने कर अनन्त सुख प्राप्त होवे है। इसलिये तप को समान इस लोक और परलोक में कोई भी वस्तु सुख दायक नहीं है, आगे इस ही अर्थ को पुष्ट करे हैं :-

**छन्दः—इहैव सहजान् रिपुन्विजयते प्रकोपादिकान्
गुणाः परिणमन्ति यानसुभिरप्ययं वाञ्छति।
पुरुषश्च पुरुषार्थसिद्धिरचिरात् स्वयं पायिनी,
नरो न रमते कथं तपसि तापसं हारिणि ॥ ११४ ॥**

अर्थ—तप के होते संतें यहां ही अनादि काल से आत्मा के साथ लगे हुए जे क्रोधा-दिक वैरी तिन को तत्काल जीतियेहैं। और जिन को यह पुरुष अपना प्राण देकर भी चाहे है जैसे जो गुण ते परिणमें हैं अर्थात् प्रगटे हैं। और आगामि काल विषे शीघ्र ही पुरुषार्थ जो मोक्ष उस की सिद्धि स्वयमेव प्राप्त होय है। इसलिये आताप का संहार करनहारा जो तप तिस विषे कौन विवेकी पुरुष नहीं रमें अपितु रमें ही रमें ॥

भावार्थ—यह जीव तो जिस कार्य में आगामि अवगुण होय तत्काल गुण होय, अवगुण और यह तप है सो तत्काल भी गुण करे और कार्य विषे भी अनुरागी होता देखिये है । कौन विवेकी न करे । तहाँ इस तप का तत्काल गुण तो इतना है । जो प्रत्यक्ष दुःख दायक अनादिसे लगे जो क्रोधादिक तिनका तो अभाव होय है, और अपना प्राण खोए भी प्राप्ति होय तौभी जिनको चाहे, ऐसे जे प्रत्यक्ष ज्ञानादिक गुण वा ऋद्धि सन्मानादिक सो अतिशय से स्वयमेव प्रगट होय है । और आगामि गुण ऐसा है कि तप के फल से पुनः तप को गुण कर्ता अर्थ जो प्रयोजन मोक्ष उसकी शीघ्र ही सिद्धि होय है । ऐसे इस लोक विषे आयु और शरीर को कैसे सफल करे है । उसको सराहतेसते सूत्र कहै है ॥

**छन्दः—तपोवल्यां देहः समुपचितपुण्याज्जितफलः
शालाट्वग्रे यस्य प्रसव इव कालेन गलितः ।
व्यशुष्यच्चायुष्यं सलिलमिव संरक्षितपयः,**

स धन्यः सन्यासासाहुतभुजि समाधानचरमम् ॥१५॥

अर्थ-जैसे फूल कच्चा फल उपजाय कर आप समय पाय गिर पड़े है तैसे जिस का शरीर तप रूपी बेल विषे पुण्य रूपी फल उपजाय कर आप काल पाय नष्ट होय है और जैसे अग्नि विषे जल दूध की बचा कर आप जले है तैसे जिसकी आयु “समाधि है अन्तिम दशा जिसकी” सो धर्म की बचाय कर आप सन्यास रूप अग्नि में जले है सो पुण्य धन्य है ॥

भावार्थ-जैसे बेल विषे फूल लगे सो कच्चा फल उपजाय कर आप भड़ पड़े है तैसे जिनका शरीर तप विषे प्रवर्त्या है सो पुण्य की निपजाय कर काल पाय आप नष्ट होय है। और जैसे अग्नि के संयोग से जल है, सो दूध की राख आप जले है। तैसे संन्यास के होते जिन का आयु है सो धर्म की राख आप शोषित होय है। ऐसे शरीर और आयु जिनका समत है, वे पुण्य धन्य हैं। आगे परम वैराग्य कर संयुक्त जीव अपवित्र और दुःखदायक जो शरीर उस विषे रह कर उसका पालना करते हुए तप करें हैं तिसका कारण दीय छन्दों कर कहे हैं :-

छन्दः-अमी प्रकृष्टवैराग्यास्तनमप्यनुपाल्य यत् ।

तपस्यन्ति चिरं तद्विज्ञातं ज्ञानस्य वैभवम् ॥ १६ ॥

अर्थ-यह उत्कृष्ट वैराग्य जिनके पाइये ऐसे जीव जो शरीर को भी पाल चिरकाल पर्यन्त तप करे हैं, सोयह ज्ञान की ही महिमा है ॥

अपना प्रयोजन सधता जाने तो अपना प्रयोजन जैसे सधै तैसे ही उसको पाले है परंतु अनुराग कर उस को अधिक नहीं पोषे है। सो महामुनि शरीर से उदास भये हैं और इन के ऐसा ज्ञान है, कि मनुष्य शरीर रहे ही तप होय है। इसलिये इसको बाह्यरादिक देकर अपने प्रयोजन के अर्थ राखे हैं। अनुराग कर इसको बहुत नहीं पोषे है। ऐसे शरीर को राख बहुत काल पर्यन्त तप करना सो यह ज्ञानही का माहात्म्य है। ज्ञान न होय तो अति उग्रता कर शरीर का नाश करे। पीछे देवादिक पर्याय पावै तहां संयम का अभाव होय, सो ज्ञानी ऐसे नहीं करे है:-

छन्दः--क्षणादमपि देहेन साहचर्यं सहेत कः ।

यदि प्रकोष्ठमादाय न स्याद्विधो निरोधकः ॥ ११७ ॥

अर्थ-यदि ज्ञान हाथ का पहुँचा पकड़ कर रोकने वाला न होय तो कौन मुनि आधा बण मात्र भी शरीर के साथ रहना चाहे अपितु कोई भी रहना न चाहे ॥

भावार्थ—जैसे किसी के साथ पहले तो मित्रता थी, पीछे जब उसका दुष्टपना जाना तब उस से लड़कर उस के साथ की तत्काल छोड़ना चाहता तब को ई बुद्धिमान् पुरुष उस के हाथ का पैंचीचा पकड़ कर उसको समझावै कि ऐसे तो लड़े यह आगामि दुःखदायक होगा । इसलिये की ई दिन इसको साथ में राख निर्बल कर जैसे इसका सत्ता नाश होय, तैसे कार्य करना योग्य है । तैसे आत्मा का शरीर के साथ अनुराग था, जब इस को दुःख का कारण जाना, तब इस को उग्र आचरण से नाश किया चाहै । तहां जिन बाणी जनित ज्ञान से यह विचार आया कि ऐसे करने से तो फिर देवादि पथ्याय पावना होगा तहां दुःख उपजेगा । इसलिये कितनेक काल इसको साथ में रख निर्बल कर जैसे फिर शरीर धरना न होय तैसे कार्य करना योग्य है ऐसे ज्ञान रोकन हारा न होय तो कौन मुनि शरीर का साथ करे । जो बुरा जान कर भी प्रयोजन के अर्थ शरीर को साथ रखिये है । सो यह ज्ञान ही की महिमा है । आगे इसही अर्थ को दृष्टान्त कर दृढ़ करते सगते समस्त इत्यादि दीय श्लोक कहे हैं :-

**छन्दः—समस्तं साम्राज्यं तृणमिव परित्यज्य भगवान्
तपस्यन्निर्ममाणः क्षुधित इव दीनः परगृहान् ।**

किलाटिन्निचायीं स्वयमलभमानोपि सुचिरं
न सोढव्यं किं वा परमिह परैः काठ्यवशतः ॥ ११८ ॥

अर्थ—जब श्री वृषभनाथ स्वामी भी समस्त बड़े राज्य की तृण की न्याँई छोड़ कर तप करते हुए मान रहित भूखे दीनवत् भोजन के अर्थी होकर बहुतकाल पर्यन्त भोजन की न पावते सन्तों भी पर घर नित्य प्रति भ्रमते भये । तब यहां केवल अपने कार्य के वश से अन्य पुरुषों की क्यों परीषह न सहना अपितु कार्य के अर्थ सहना ही योग्य है ॥

भावार्थ—जो कार्य का अर्थी होय सो थोड़ा बहुत कष्ट सहना होय तो कष्ट भी सहै । परन्तु अपने कार्य का अर्थी होय तो कष्ट सहना होय तो कष्ट भी सहै । न्याँई छोड़ कर अन्तराय के होते हुए भी भोजन के अर्थ जैसे भूखा दीन पर घर जाय तैसे पर घर फिरते भये । जब ऐसे २ महान् पुरुषों ने भी ऐसा किया तो अन्य पुरुषों को क्या लज्जा है । और अन्य को कैसे सुगम सिद्धि होवे इसलिये मोक्ष रूपी कार्य के अर्थ थोड़ा बहुत कष्ट सह कर भी मोक्ष का साधन करना योग्य है :-

छन्दः—पुरा गर्भादिन्द्रो मुकुलितकरः किंकर इव

स्वयं सृष्टा सृष्टेः पतिरथनिधीनां निजसुतः ।
क्षुधित्वा षण्मासान् सकिल पुरप्रयाट जगती

महो केनाप्यस्मिन् विलसितमलंघ्यं हतविधेः ॥ ११६ ॥

अर्थ—गर्भ से पहिले ही इन्द्र है सो किंकरवत् जोड़े हैं हाथ जिसने ऐसा होता भया और आप सृष्टि जो कर्म भूमि उसका करन हारा भया । और अपना पुत्र है, सो निधि का स्वामी चक्रवर्ती भया ऐसा पुरुष जो श्री आदिनाथ स्वामी सो भी छह मास पर्यन्त क्षुधावन्त होय पृथिवी प्रति भ्रमता भया, सो बड़ा आश्चर्य है कि इस संसार विषे निक्कट जो विधाता कर्म उस का विलास जो चरित्र है सो अतिशय कर अलंघ्य है अर्थात् कोई भी इस के मेटने को समर्थ नहीं है ॥

भावार्थ—कोई जानेगा कि मैं सुख सामग्री को मिलाय कर दुःख का कारण दूर कर सुखी होजाऊंगा तो संसार विषे ऐसा किसी का भी पुरुषार्थ नहीं है जो कर्म का उदय आवै । और उसको दूर करे, जब श्रीद्वेषभनाय देव कि जिन के इन्द्र समान तो किंकर और आप सर्व रचना का कर्ता ऐसा पुरुषार्थ कर संयुक्त और पुत्र चक्रवर्ती ऐसी सामग्री होते भी अन्तराय

के उद्भव से कह मास पर्यन्त भोजन के अर्थ भक्षण करता भया तब औरन की क्या वासा इस लिये जो कर्म के उदय से थोड़ा वा बहुत कष्ट उपजै तो उसको सह क्योंकि संसार विषे तो कर्म ही बलवान् है। और जैसे संसार अवस्था का अभाव होय और अपना हित सर्व तैसे निश्चय कर उसका साधन करना। आगे सम्यग्दर्शनान्तिक जो तीन आराधना है सो शास्त्र ज्ञानादिक की प्रधानता कर प्रवर्तने से उनके प्रयोजन की सिद्धि होय है, अन्यथा नहीं। इस लिये अब ज्ञान आराधना के दिखावने को अनुक्रम करते हुए (सिलसिलेवार) प्राक् इत्यादि सूत्र कहे हैं :-

छन्दः—प्राक् प्रकाशप्रधानः स्यात् प्रदीप इव संयमी।

अर्थ—जो संयमी है सो पहिले तो दीपकवत् प्रकाश है प्रधान जिस में ऐसा होवे पीके तेज और प्रकाश इन कर सूर्य समान देदीप्यमान होवे ॥

भावार्थ—मोक्ष का साधक है सो प्रथम अवस्था विषे तो दीपक समान होय है। जैसे दीपक तैलादि सामग्री के बल से घट पटादिक का प्रकाशन हारा है। तैसे शास्त्रादिक के बल से जीवादिक पदार्थों का जानने वाला होय है। फिर पीके उस को सूर्य समान होना योग्य है,

१२०

जैसे सूर्य स्वभाव ही से घने पदार्थों का प्रकाश नै वाला है । और प्रतीप का धारण हारा है ।
तैसे वह पुरुष स्वभाव ही से पदार्थों का विशेष जानने वाला होय है और तपश्चरणादिक का
धारण हारा होय है ऐसा अनुक्रम जानना । आगे ज्ञान आराधना का आराधक जो जीव है, सो
दीपक समान होता हुआ इस कार्य को करे है ऐसा कहे हैं :-

छन्दः—भूत्वा दीपोपमो धीमान् ज्ञानचारित्रभास्वरः ।

स्वमन्यं भासयत्येष प्रोक्षमन्कर्मकज्जलम् ॥ १२१ ॥

अर्थ—जो यह ज्ञानवान् जीव है सो दीपक समान होय कर ज्ञान चारित्र से देदीप्यमान
होता हुवा कर्म रूपी काजल को वमता सन्ता आपा पर को प्रकाशे है ॥

भावार्थ—जो ज्ञान आराधना का आराधक है, सो दीपक समान है । जैसे दीपक दीप्ति
सहित प्रकाशता हुवा काजल को वमे है । और आपको और पर जो घट पटादिक पदार्थ उनको
प्रकाशे है । तैसे ज्ञानी ज्ञानचारित्र सहित देदीप्यमान होय है । और कर्म की निज्जरा करे
है । ऐसा होता हुवा आप आत्मा को और पर शरीरादिक को यथावत् जाने है । आगे उस
पूज्योक्त प्रकार ज्ञान आराधना का आराधक जो जीव है सो शास्त्र ज्ञान से भया जो विवेक

(तबीज) उस कर पूर्व क्रम से अशुभ परिणाम को छोड़ शुद्ध परिणाम को आश्रय कर मुक्त होय है
ऐसे दिखावते संते सूत्र कहें हैं :-

छन्दः—अशुभाच्छुभमायातः

रवेरप्राप्तसंध्यस्य तमसो न समुद्गमः ॥ १२२ ॥

अर्थ—जैसे सन्ध्या अवस्था को नहीं प्राप्त हुआ ऐसा जो सूर्य उस के अन्धकारपना प्रगट नहीं होय है। तैसे यह जीव शास्त्र ज्ञान कर अशुभसे छूट शुभ को प्राप्त होता हुआ शुद्ध होय है ॥

भावार्थ—जैसे सन्ध्या सम्बन्धी लाली अवस्था को न प्राप्त होता सन्ता जो शुद्ध सूर्य राग रूप होय शुद्ध केवल दशा को प्राप्त होय है उसके अज्ञानादिक का उपजना न होय है। यदि यहाँ कोई यह प्रश्न करे कि ज्ञान आराधना रूप परिणमे हुये जीव के तो तप शास्त्रादिक विषे शुभ-रूप अनुराग से सरागीपना होय है इसलिये उसके मुक्तपना कैसे होय ऐसे प्रश्नका उत्तर कहें हैं :-

छन्दः—विधूततमसो रागस्तपः श्रुतनिबन्धनः ।

सन्ध्याराग इवाकर्कस्य जन्तोरभ्युदयाय सः ॥ १२३ ॥

अर्थ—जैसे सूर्य के प्रभात सम्बन्धी रक्तता है सो उदय के अर्थ है, तैसे दूर किया है अज्ञानरूपी अन्धकार जिस ने ऐसा जो जीव उसके तप शास्त्रादिक सम्बन्धी जो राग भाव है सो कल्याण के उदय ही के अर्थ है ॥

भावार्थ—जैसे सूर्य के अस्तसमय जैसी लाली होय है तैसी ही प्रभात समय होय है । परन्तु प्रभात समय विषे रात्रि सम्बन्धी अन्धकार कानाशकर जो लाली भङ्ग है सो आगामि सूर्य के शुद्ध उदय का कारण है । तैसे जीव के जैसा विषयादिक विषे राग होय है तैसा ही तप, शास्त्रादिक विषे राग होय है । परन्तु तप शास्त्रादि विषे मिथ्यात्व संबन्धी अज्ञान का नाश कर जो राग भया है सो जीव के आगामि शुद्ध केवल दशा रूप उदय का कारण है । आगे इस से विपरीत राग विषे दोष कों दिखावते सन्ते सूत्र कहे हैं ॥

छन्दः—विहाय व्याप्तमालोकं पुरस्कृत्य पुनस्तमः ।

रविवद्रागमागच्छन् पातालतलमृच्छति ॥ १२४ ॥

अर्थ—जैसे सूर्य अपने व्याप्त हुए हुए प्रकाश को छोड़ कर और अन्धकार को पश-गामी कर लाली को प्राप्त होता हुआ पाताल की चला जाय है, अर्थात् अस्त हो जाय है तैसे

ही यह आत्मा अपने व्याप्त ज्ञान भाव को छोड़ कर अज्ञानभाव को अग्रगामी कर राग को प्राप्त होता सन्ता नरक में बला जाए है ॥

भावार्थ—जैसे अस्त होता हुआ सूर्य है सो अपने फैले हुए प्रकाश को तो छोड़े है और अन्धकार को अग्रगामी होनहार करे है। और सन्ध्या समय विषे जो उसका लाल रङ्ग होय है, उसको प्राप्त हुआ हुआ ज्योतिष मत की अपेक्षा या दृष्टि आवने की अपेक्षा पाताललोक को प्राप्त होय है। तैसे अष्ट अवस्था को प्राप्त होता आत्मा है, सो अपने फैले हुए ज्ञानभाव को तो छोड़े है। और अज्ञान आगामी होनहार मया है। तिस समय विषे जो हिंसादिक पापरूप है। उसको प्राप्त भया जो आत्मा से पाताल विषे जो पादये है, नरकादिक वा नीच दशा रूप निगोदादिक पर्याय उन को प्राप्त होय है। ऐसे यद्यपि अशुभ शुभ दोउ रागभाव होय है। परन्तु नीचे की दशा विषे शुभ राग तो कथञ्चित् आगामि शुद्धता का कारण है, सो अधिक होय है। परन्तु जो अशुभ राग है सो तो केवल आगामि कुगति ही प्रकार अराधना विषे निष्कपट मन कर प्रवर्त्त है जो मोचाभिलाषी जीव उसकै मोच की प्राप्ति निर्विघ्न होय है। ऐसे दिखावते संते सूत्र कहे हैं ॥

छन्दः—ज्ञानं यच्च परःसरं सहचरी लज्जा तपः संबलं
चारित्रं शिविका निवेशनभुवः स्वर्गः गुणा रत्नकाः।
पन्थाश्च प्रगुणं श्रमाब्जु बहुतः छायादयोभावना
यानं तं मुनिमापयेदभिमतं स्थानं विना विप्लवैः ॥१२५॥

अर्थ—ज्ञान तो जहाँ आगे चलने वाला और लज्जा साथ चलने वाली और तप रसते का खरच (तोशा) और चारित्र पालकी और बीच में रहने के लिये स्थान स्वर्ग और गुण रखवाले (निधिवान) और सधा रसता जिस विषे उपशम रूपी बहुत जल पाद्वये है। और दयारूप छाया और भावना रूपी गमन, ऐसा जहाँ समाज मिले सो ऐसा समाज तिस मुनि कों उपद्रव विना भी द्रुष्ट स्थानक को प्राप्त करे है ॥

भावार्थ—कोई पुरुष किसी नगर को चले, तहाँ आगवाणी आदि सामग्री मिले तो निरुपद्रव नगर को पहुँचे। यहाँ कोई भव्य मोक्ष को चाहे। तहाँ ज्ञानादिक सामग्री मिले तो निरुपद्रव मोक्ष को प्राप्त होय। तहाँ जैसे आगवाणी मार्ग बतावे तैसे ज्ञान तो मोक्षमार्ग विषे

हेयोपादेय तत्वन का निश्चय करावे है और जैसे साय स्त्री होय तो मार्ग विषे सुखसों चले
 तैसे साय धर्म सस्वन्धी लज्जा है उस कर मोक्षमार्ग विषे सुख सों प्रवर्ते है और जैसे मार्ग
 का खरच (तोशा) साय होय शिथिलता न होय। तैसे तप का साधन कर शिथिलता न होय। तैसे निष्कपाय तप
 और जैसे चढ़ने को पालकी होय तो चलने में खेद न होय। और जैसे मार्ग विषे वसने के
 चारित्र भाव कर मोक्षमार्ग विषे प्रवर्ते तो खेद न होय है। और जैसे मोक्षमार्ग विषे वसने के स्थान स्वर्ग है, तहां
 स्थान चीखे होयें तो तहां विश्राम होय। तैसे मोक्षमार्ग विषे वसने के लूटे तैसे जमादिक गुण रखवाले
 विश्राम होय है। और जैसे विश्राम होय। तैसे मोक्षमार्ग विषे वसने के लूटे तैसे जमादिक गुण रखवाले
 हैं। इसलिये क्रोधादिक नहीं लूटे हैं। और जैसे मार्ग सीधा होय तो सुख से गमन होय तैसे
 मोक्षमार्ग सरल कपट रहित है। इसलिये सुख से तहां प्रवृत्ति होय है। और मार्ग विषे जल
 घना होय तो तृषा दुःख न होय। तैसे मोक्षमार्ग विषे उपयोग भाव है। उस कर तृषा का
 दुःख न होय है। और जैसे मार्ग विषे छाया होय तो आताप न होय। तैसे मोक्षमार्ग विषे
 स्वदया परदया है। इसलिये सन्ताप न होय है। और जैसे गमन करै तो नगर को पहुंचे।
 तैसे यहां शुद्ध भावना भाव है। उस कर मोक्ष की पाव है। ऐसे ऐसी सामग्री मिलने से अधिक

इष्ट नगर की यावे है। तैसे मोक्षमार्गी इष्ट मोक्ष पद की यावे है। भागी तिस चलने विषे जो उपद्रव है। उनको पांच श्लोकों में कहे हैं ॥

**छन्दः—मिथ्यादृष्टिविधान् वदन्ति फ़णिनी दृष्टंतदासुस्फ़ुटं
यासामर्द्धविलोकनैरपि जगद्दन्दह्यते सर्वतः।**

**तास्तवयैव विलोमवर्त्तिनि भृशं आभ्यन्ति बद्धक्रुधः
स्त्रीरूपेण विषं हि केवलमतस्तद्गोचरं मास्मगाः॥१२६॥**

अर्थ—सर्पों को जो दृष्टिविष जातिके बतावै है, सो झूठ है। क्योंकि हमने तो इन स्त्रियों विषे सो दृष्टिविष पना देखा है, कैसी है स्त्रियें जिन के कटाक्षरूप आवे अवलोकन कर भा लोक सर्वाङ्गपनै दाह रूप होय हैं। और तिन के त्याग से प्रतिकूलो भया जो तू सो तुझ विषे क्रोधवन्त हुई, वह स्त्रियां तुझे भष्ट करने के अर्थ अतिशय कर भमे हैं। सो स्त्री रूप यह केवल विष है, इसलिये तू उनके सन्मुख मत प्राप्ति हो ॥

भावार्थ—लोकविषे कीड़ सर्प ऐसे सुनिये हैं कि जिनको देखते ही विष चढ़े है सो यह तो अलंकार करके भू बताया और स्त्रियों के कटाक्ष कर तत्काल विष समान आतापकारी

काम विकार उत्पन्न होय है इसलिये स्त्रियों के दृष्टि विषयना कहा है। और यहां मुनि को यह शिक्षा दी है कि और तो सर्व स्त्रियों के किंकर है। और तू तिनका त्यागी भया है। सो इसलिये वह स्त्रियां तेरे भष्ट करने को वशीभूत होना सोई बड़ा उपद्रव है ॥

छन्दः—क्रोधाः प्रणहरा भवन्ति भुजगा हृष्टवैव जाले क्वचित्
तेषाम्भीषधयश्च सन्ति वहवः सद्योविषव्युच्छ्रितः ।
हन्युः स्त्रीभुजगाः पुरेह च सहुः क्रोधाः प्रसन्नास्तथा

अर्थ—जो सर्प हैं वह तो क्रोधवन्त हो कर किसी काल विषे उस कर ही प्राणी को हरे है, सो ऐसी औषधियां बहुत पाईये हैं। कि उनके विष को फौरन दूर करें परन्तु स्त्रीरूपी बारम्बार उन योगीश्वरो को उनके देखने से या आप देख कर हनें हैं अर्थात् घाते हैं। कैसे वह स्त्री रूपी सर्प कि जिन के विष की कोई भी औषध नहीं है ॥

भावार्थ—लोक विषे सर्पों को अतिअनिष्ट जान कर उन से डरिये है और स्त्रियों को बहुत ड्रष्ट जान इनका विश्वास करिये है, सो यहां स्त्रियों से राग कुडावने के अर्थ सर्पों से भी स्त्रियों के अधिकता दिखाई है। क्योंकि सर्प तो क्रोधवान् हुवा ही मारे है और स्त्री क्रोधवन्त हुई तो किसी उपाय कर और अप्रसन्न हुई तो आकुलता वधाय कर जीव को हने है। और सर्प तो डस कर ही प्राणों को हरे हैं। और स्त्रिये देखी हुई वा आप देखकर भी जीव का घात करे हैं। और सर्प के विष दूर करने के लिये तो अनेक औषधियां हैं। परन्तु स्त्रियों से भया जो काम का सन्ताप उसकी कोई भी औषधि नहीं है। ऐसे स्त्रीरूप सर्प मोक्ष मार्गियों को भी भ्रष्ट करे हैं। इसलिये इन का विश्वास नहीं करना ॥

छन्दः—एतामत्तमनायिकामभिजनावज्यां जगत्प्रेयसी

मृत्तिश्रीललनां गुणप्रणयिनीं गन्तुं तवेच्छा यदि।

**तां त्वं संस्करु वज्जयान्यवनितावात्तामपि प्रस्फुटम्
तस्यामेव रतिं तनुष्व नितरां प्रायेण सेष्याः स्त्रियः ॥ १२६**

अर्थ-यह मुक्तिहवी लक्ष्मी मनोहर स्त्री उत्तम नायिका है, सो सामान्य जनों को अपने वञ्चित है। हर एक के इस की प्राप्ति न होय सके है। और जगत् की दयारी है, अर्थात् यह ऐसी है कि जो इसका स्वरूप जानें वह सर्व इसको चाहें। और गुणों विषे स्नेहवती है। यह ऐसी है कि जिस इच्छा है तो तू इस मोक्ष लक्ष्मी ही की प्राप्ति होय है। और इस को प्राप्त होने के अर्थ जो तेरी लौकिक स्त्रियों की वार्ता को छोड़। और उस मोक्षलक्ष्मी विषे ही अनुराग को वधाय, ऐसे तुझे उस मोक्षलक्ष्मी की प्राप्ति होगी क्योंकि स्त्रियें अकसर करके ईर्ष्या सहित होय है ॥

भावार्थ-यहां अलंकार करके मोक्षलक्ष्मी की स्त्री कहा। सो जैसे कोई पुरुष किसी स्त्री को अपने वश किया चाहे तो वह दूसरी स्त्रियों की वार्ता भी न करे उसी विषे अनुराग वधावे। और अभूषणादिक से उस को प्रसन्न करे। तो तिस स्त्री को पावे तैसे ही त मोक्ष लक्ष्मी को चाहे है, तो लौकिक स्त्रियों की वार्ता मत कर। उसी ही विषे प्रीति वधाय और रत्नचयादिक से उस का साधन कर यह ही सच्चा उपाय है। चूंकि स्त्रियों में परस्पर ईर्ष्या पाईये है इसलिये विरह और मुक्तिलक्ष्मीका साधन कर ॥

छन्दः—वचनसलिलैर्हार्तिस्वच्छैस्तरङ्गसुखोदरै
वर्तनकमलैर्वाह्यरम्याः स्त्रियः सरसीसमाः ।

इह हि वहवः प्रास्तप्रज्ञास्तटेऽपि पिपासवो

विषयविषमग्राह्यस्ताः पुनन्नं समुद्रताः ॥ १३० ॥

अर्थ—स्त्रियें सरोवरी समान हैं । क्योंकि हास्य रूपी निर्मलता और वक्रोक्ति (ठठा) आदि सुखकारी तरङ्ग जिन कै पाईये ऐसे वचनरूपी जल और मुखरूपी कमल तिन कर वाद्य विषे रमणीय हैं । सो इन स्त्री रूपी सरोवरियों विषे बहुत से मूर्ख जीव तटही तट विषे तृष्णा वन्त हुए हुए विषय रूपी भयानक नाकू कर ग्रसे हुए फिर नहीं निकसे हैं ॥

भावार्थ—जैसे किसी सरोवरी विषे निर्मल तरङ्ग लिये जल और कमल पाईये हैं । उन कर वह रमणे योग्य भासे है । और तिस के मध्य विषे नाकू जलचर जीव वसे है सो कीड़े मूर्ख पुरुष तृष्णावन्त भया हुआ तहां जाय कर तट ही विषे खड़ा रहा, सो यह तो तृष्णा दूर करने को गया था । परन्तु वहां उसको तन्दवा नामा जलचर अपनी तन्तुनियों से खूँच कर

निगल गया और वह निकास नहीं मरण ही को प्राप्त भया । तैसे यह स्त्रिये है, इन विषे हास्य वा युक्ति लिये वचन और मुख की शोभा पाईये है, तिन कर यह वाद्य रमने योग्य भासे है । और इन विषे काम सेवन रूप विषय का कारण बना पाईये है । तहां कोई अज्ञानी मदी-नमत्ततृष्णावन्त हुआ तहां जाय कर दूरही से अवलोकन करने लगा, सो यह तो अपनी चाह भिटावने को गया था, परन्तु वहां काम है, सो उसने अपनी विषय रूप सामग्री से विह्वल कर भ्रष्ट किया फिर यह चेता नहीं । स्थावरादि पर्याय ही को प्राप्त भया । इसलिये इन स्त्रियों का विश्वास न करना ॥

छन्दः—प्रापिष्ठैर्जगतीविधीतमभितः प्रज्ज्वाल्य रागानलं
क्रुद्धैरिन्द्रियलुब्धकैर्भयपदैः संवा (संचा) सिताः सर्व्वतः ।
हन्तैते शरणैषिणोजनसृगाः स्त्रीछिन्नना निर्म्मितम्
घातस्थानमुपाश्रयन्ति मदनव्याधाधिपस्याकुलाः ॥ १३१ ॥

अर्थ—हाथ हाथ यह बड़ा दुःख है कि पापी और क्रोधी जो इन्द्रिय रूप अहेड़ी तिन कर

शिकार के स्थानक के चौगिरद राग रूपी अग्नि की जलायकर सभ तरफ से डराये हुए ऐसे जो मनुष्य रूपी हिरण वह आकुलतावन्त भये शरण की चाहते हुए काम रूपी अहेड़ियों के स्वामी का जो स्त्री रूपी कपट कर निपजाया मारने का स्थान उस में जाय है ।

भावार्थ—जैसे कोई प्रधान अहेड़ी के किंकर शिकार करावने के अर्थ जहाँ हिरण हों वहाँ चौगिरद अग्नि जलावे और एक शिकार करने का स्थानक बनावे । तहाँ हिरण है सो अग्निके भयसे भाग कर उस स्थानको पहुँचे कि यहाँ हम वचेंगे और वहाँ प्रधान अहेड़ी तिष्ठे वह उन की शस्त्रादि से मारे । तैसे प्रधान जो विकार रूपी काम उसके इन्द्रियरूपी जो किंकर वह इस जीव की भ्रष्ट करने के लिये वर्णादिक विषयों विषे रागादि उपजावै है । और एक स्त्री रूपी पदार्थ लोक विषे पाद्वये है । तहाँ यह जीव राग भाव जनित आकुलता से पीड़ित होय प्राप्त होय है कि यहाँ हम निराकुल होवेंगे । सो यहाँ तो प्रधान काम विकार वसे है सो उन जीव को अपने कुचेष्टा रूप बाणों कर भ्रष्ट करे है । तहाँ वह जीव परम आकुलता की पावे है । इसलिये स्त्रियों का विश्वास न करना । आगे ऐसे बाह्य उपद्रव के कारणों विषे प्रवृत्ति की निषेध कर अब अन्तरंग उपद्रव के कारणों विषे प्रवृत्ति की निषेधते सन्त सून कहै है ।

छन्दः—अपचपतपोग्निना भयजगुप्सयोरस्यदं
 शरीरमिदमद्वैदग्धशवन्न किं पश्यसि ।
 वृथा ब्रजसि किं रतिं ननु भीषयस्यातुरो
 निसर्गतरलाः स्त्रियस्तदिह ताः स्फुटं विभ्यति ॥१३२॥

अर्थ—हे निर्लज्ज तेरा यह शरीर तप तूपी अग्नि कर अधजले मुरहे के समान भयका
 और जुगुप्सा (नफरत) का स्थानक होय रहा है । इस को क्या तू न देखे है । वृथा आसक्तताको
 क्यों प्राप्त होय है । हे भूष्ट त तो आतुर (रोगी) हुआ हुआ स्त्रियों को नहीं डरावे है । संग
 किया चाहे है । परतु इस लोक विषे वह स्त्रिये सहज ही चंचल और कायर है वह तूझ से प्र-
 गट पने डरे है तेरी भयानक मूर्ति देख भागे है ।

भावार्थ—कोई दीक्षा धार कर काम विकार से स्त्रियों विषे अनुरागी होय है । उसको यहां
 शिखा दी है कि यह तेरा शरीर तो तप कर भयकारी और विनावना ऐसा भया जैसे अधजला
 मुरदा होय । और तू स्त्रियों का संग चाहे । सो उनका यह स्वभाव है कि जिस का शरीर

सुहावना देखें उस से ह्रास्य करें और जिसका शरीर असुहावना देखें उससे दूर भागें। सो ही निर्लेजज तैरे उनका संग नहीं होना तू ब्रथा ही आपा किस लिये विसरि है। इस पदवीकी पाकर तुझ की अपना भला ही करना योग्य है। आगे जिस स्थान विषे तू रति करे है सो कैसा है यह दिखावते संते उत्तुङ्ग इत्यादि तीन छन्द कहें हैं ॥

**छन्दः—उत्तुङ्गसंगतकुलाचलदुर्गदूर
माराद्वलिचयसरिद्विषमावतारम् ।
रोमावलीकुसुतिमार्गमनङ्गमूढाः**

कान्ताकटीविवरमेत्य न केऽच्च खिन्नाः ॥१३३॥

अर्थ—काम विकार से मूर्ख भए ऐसे कौन से जीवहैं जो स्त्री का कटि छिद्र जो योनिस्थान उसकी प्राप्त हो कर खेदखिन्न न होय हैं। अपितु सर्व ही तत्काल वा आगामि महाखेद को पावें हैं। कैसा है वह स्थान। जंचे और परस्पर भिड गए ऐसे जो दो कुच वही भए पर्वत रूप गढ़ उन कर दुःप्राप्य है अर्थात् बहुत दुःख से पाइए है और ऐसा है अतिशय कर चिबली रूप

नदी उन कर विषम है पार उतरना जहां । और रोमन की जो पंक्ति वही ठहरे वक्ष उन कर गमन करने का मार्ग खोटा होरहा है ॥

भावार्थ—जैसे जिस स्थानक के मार्ग विषे लंघे मिले हुए पर्वत होय और जिस से कठिनता से पार उतरिए ऐसी नदी होय और वचन की सघनता से दुर्गमता होय ऐसे स्था-
नक को पहुँचने विषे खेद होय ही होय । तैसे योनिस्थानक रमने के पहिले लंघे मिले हुए तो
है ऐसे स्थानक को प्राप्त होने विषे खेद होय ही होय । यह जो प्रत्यक्ष खेद की सुख माने हैं ।
सो जैसे दुःखिया अपना सिर फोडने विषे सुख माने तैसे काम कर पीडित हुआ यह जीव
खेद होने विषे सुख कल्पे है । इस लिये काम विकार मिटावना योग्य है ॥

छन्दः—वर्चोगृहं विषयिणं मदनयुधस्य

नाडीव्रणं विषमनिर्वृतिपर्वतस्य ।
प्रच्छन्नपादुकमनङ्गमहाहिरन्ध्र

माहर्बुधा जघनरन्ध्रमदः सुदत्याः ॥ १३४ ॥

अर्थ—जो ज्ञानी है वह सुदती जो अच्छे दांतों वाली स्त्री उस का जघन रन्ध्र जो योनि रूप छिद्र उसको ऐसा कहे हैं कि यह विषयी पुरुषों के विष्टाका घर है अथवा काम का जो शस्त्र उस का घाव है वा विषम रूप पर्वत ताका आच्छादित खाड़ा है वा कामरूप बड़े सर्प का विल है ॥

भावार्थ—यह जी योनि छिद्र है सो जैसे विष्टा फैंकने का स्थानक होय तैसे कामी पुरुषों के वीर्य जेपने का स्थानक है । अथवा जैसे शस्त्र का घाव होय तैसे यह काम का शस्त्र जो लिङ्ग उसका घाव है अथवा जैसे पर्वत के आड़ा छिपा हुआ खाड़ा होवे जो तहां न जानेका कारण होय तैसे यह मीन के आड़ा ज्ञानी जिस को बुरा जानै ऐसा तहां न जाने का कारण है । अथवा जैसे जिस विल विषे सर्प रहता होय तहां जो जाय उसको वह सर्प उसे तैसे इसविषे काम वसे है । जो यहां रति माने उस को काम मोहित करे है । ऐसे अनेक उपमा कर यह योनिछिद्र अनिष्ट है इसलिये यहां राग न करना ॥

छन्दः—अध्यास्यापि तपोबनं वत परे नारीकटीकोटरे

व्याकृष्टा विषयैः प्रतन्ति करिणः कूटावप्राते यथा ।

प्रोच प्रीतिकरी जनस्य जननीं प्रागजन्मभूमिं च यो
व्यक्तान्तस्य दुरात्मनो दुरदितैर्मन्ये जगद्विचित्रम् ॥१३५॥

अर्थ—हाय हाय धर्म से अलग होकर कई जीव तप करने का स्थानक जो वन उस को
प्राप्त हो कर भी विषयों को प्रेरें हुए जैसे हाथी कपट कर बनाये हुए खाड़े विषे पड़े है तैसे वि-
षयी पुरुष स्त्री के कटिछिद्र विषे पड़े है सो मैं ऐसे मानूँ कि यह योनि पहिले तो मनुष्य की
जन्मभूमि है इस लिये इस की माता है। और इसको जो कुकवि प्रीति करन हारि बतावें हैं सो
ऐसे दुष्ट जीवों को दुष्ट वचन कर यह जगत् ठगा गया है ॥

भावार्थ—जैसे हाथी वन विषे स्वाधीन रहे है उसको पकड़ने को कोई कपट की खाड़ी
मुनि वन विषे सेवन का लोभी हुआ वह हाथी तिस खाड़े विषे पड़कर नाना कष्ट सहै तैसे
सेवन के लोभ से उस योनि विषे रमते हुए पुरुष घने कष्ट सहै हैं, यहां आचार्य कहै हैं कि
इस जीव के काम विकार तो या ही परन्तु कोई शिक्षा देने वाला मिले तो काम विकार घटे
सो छोटे कवीश्वर अनेक युक्तियों करि स्त्री के अंगन को रमणीक दिखाय विकार बधावें हैं सो

कोई कपट की खाड़ी
नाना कष्ट सहै तैसे
यहां आचार्य कहै हैं कि
काम विकार घटे
विकार बधावें हैं सो

उन के बचनों कर ठिगाए हुए जीव बचते नहीं और देखो कुकवियों की ठीठता कि जिस योनिस्थान विषे अपना जन्म भया उसही की रमणे का स्थान बतावे हैं यहाँ यह शिक्षा दी है कि कुकवियों के वहकाने से स्त्री की योनि विषे रागी मत होउ क्योंकि रागी होने से महा कष्ट पावोगे, आगे विष विषे जो अमृत बुद्धि काराय कर प्रवृत्ति करावे सो ठग कहिये है सो स्त्री तो महन्त पुरुषों के भी सन्तापादिक दुःख का कारण होय है इस लिये यह बड़ा विष है ऐसा कहे हैं ॥

कृन्दः—कण्ठस्थः कालकटोपि शम्भोः किमपि नाकरोत् ।

सोऽपि दन्दह्यते स्त्रीभिः स्त्रियो हि विषमं विषम् ॥१३६॥

अर्थ—रुद्रके कण्ठ विषे तिष्ठता हुआ जो कालकूट विष है सो कुछ भी न करता भया । परन्तु ऐसा भी रुद्र है तौभी स्त्रियों कर संतापित कीजिए है । इसलिये स्त्री अन्य विषों से भी विषम विष है ॥

भावार्थ—लोक विषे ऐसा कहे हैं कि कालकूट विष समान और निरुपाय अनिष्ट नहीं । सो यह स्त्रियें हैं ते उस से भी विषम हैं अर्थात् अत्यन्त निरुपाय अनिष्ट हैं । देखो महादेव काल कूट विष की कण्ठ विषे राखता भया उसकै वह कुछ भी अनिष्ट न करता भया परन्तु स्त्रियों

ने उस को भी कामपौड़ित कर आताप उपजाया । इसलिये कालकूट से भी स्त्री का विषम पना जान कर जो विष की अमृत बतावें हैं ऐसे ठगों से भी जो स्त्री विषे अनुराग करावें हैं (वह) महा ठग जानने उनके बचनों से स्त्रियों विषे अनुराग न करना ॥

नोट—यहा महादेव के काल कूट विष का जो दृष्टांत दिया है यह वैष्णवमत की अपेक्षा से दिया है वैष्णवमत में महादेव के कठ में कालकूट विष बतावें हैं सो यहा केवल दृष्टांत मात्र जानना इसके सच्च या भूठ से कोई प्रयोजन नहीं है क्योंकि दृष्टांत में हमेशा दृष्टांत के जिस गुण से अपना प्रयोजन सिद्ध होय है उसका वह ही गुण ग्रहण किया जाय और वैष्णवमत से कुछ प्रयोजन नहीं होता चूँकि यह ग्रंथ श्री गुणभद्र स्वामी ने अनुमान सवत ६०५ विक्रम में रचा है कुछ डर नहीं है यह केवल समझाने के वास्ते है इस को भूठ सच्च से कुछ प्रयोजन नहीं है। (बाबू ज्ञानचन्द्र जैनी)

आगे स्त्री के शरीर विषे चन्द्रमादिक के गुण स्थापने से जो प्राणियों को आसक्तता होए है सो अयुक्त है ऐसा कहे हैं ॥

**छन्दः—तव युवतिशरीरं सर्वदोषकपाच्च
रतिरमृतमयषाद्यथसाधम्यतरचित् ।**

ननु शुचिषु शुभेषु प्रीतिरेष्वेव साध्वी मदनमधुमदान्धे प्रायशः कोविवेकः ॥ १३७ ॥

अर्थ—हे प्राणी सर्व्व दीषन का पात्र असा जो स्त्री का शरीर तिस विषे चन्द्रमा आदि पदार्थन के समान गुण मानने से जो तेरे प्रीति पाईये है । सो यह चन्द्रमा आदि पदार्थ शुचि है और शुभ हैं । इन ही विषे प्रीति करनी भली है परन्तु कामरूपी मदिरा का मद कर जो तू अंध भया है सो उस विषे क्या विवेक है ॥

भावार्थ—हे प्राणी खोटे कवि स्त्री के मुखादि अंग विषे चन्द्रमा कमल आदि पदार्थों की उपमा देकर अनुराग करावें हैं सो तू काममदिरा कर अंध भया है और तुझे कुछ भी समझ नहीं क्योंकि इन हाड़ मांस के बने हुए अंगों के चन्द्रमादिक के समान गना कैसे बने और यदि तेरी बुद्धि विषे अनुराग है तो चन्द्रमादिक विषे क्यों न करे परन्तु जैसे कौड़ा विष्टा विषे रतिमान है तैसे तू काम से अंध हुआ हुआ स्त्रियों के अंगों विषे ही रतिमान है क्यों कि कामांध को भले बुरे का विवेक नहीं होता इसलिये कामांध पने को छोड़ कर विवेकी होना योग्य है । चागे स्त्री के शरीर विषे जो प्रीति है सो मन पूर्व्वक है और मन नपुंसक है सो जो

जानी पुरुष है उनको यह नपुंसक मन जीत नहीं मके है असा दिखावे है ॥
छन्दः—प्रियामनभवत्स्वयं भवति कातरं केवलं
 परेष्वनभवत्सु तां विषयिषु स्फाटं
 मनो ननु नपुंसकं त्विति न शब्दतश्चाऽर्थतः
 सुधीः कथमनेन सन्नभयया पुमान् जीयते ॥१३८॥

अर्थ—मन है सो स्त्री को भोगता हुआ आप तो केवल कारर होय है किसी प्रकार भी
 उस को भोग नहीं सकता और दूसरे जो विषयी इन्द्रिय अर्थात् स्पर्शादिक इन्द्रिय उनके तिस स्त्री
 को भोगते सते यह हर्ष प्रगट करे है इसलिये यह जो मन है सो केवल शब्द ही से नपुंसक नहीं है।
 वलकि अर्थ से भी नपुंसक ही है और जो पुरुष भली बुद्धि का धनी ज्ञानी है सो दोनों प्रकार शब्द
 से भी और अर्थ से भी पुरुषलिंगी है सो इस मनकर कैसे जीता जाय अपितु न जीता जाय ॥

भावार्थ—कोई कहे कि यदि मन विकारी होजाय तो तब विवेकी क्या करे उसको युक्ति कर
 समझादये है, मनस् ऐसा शब्द व्याकरण विषे नपुंसक लिंगी कहा है सो यह मनःशब्द केवल शब्द

ही से नपुंसक लिंगी नहीं है बल्कि अर्थ से भी नपुंसक ही है जैसे नपुंसक स्त्री के भोगने की तो चाहे परन्तु आप भोग सके नहीं अन्य पुरुष भोगें तिनकी क्रीड़ा देख आप हर्ष करें तैसे यह मन स्त्री के भोगने की चाहे परन्तु आप भोग कर सके नहीं। स्पर्शादि इन्द्रिय भोग करें तिन की क्रीड़ा देख आप हर्ष करें है। ऐसे यह मन शब्द से और अर्थ से दोनों प्रकार नपुंसक है और जो पुरुष सुबुधी है सो सुबुधी: असा शब्द व्याकरण विषे पुरुष लिंगी है इसलिये शब्द से भी पुरुष है। और सुष्टु बुद्धि जिसके पादये असा इसका अर्थ है सो स्त्रीका धनी पुरुष ही होय है, स्त्री का धनी स्त्री बने नहीं। इसलिये वह सुबुधि अर्थ से भी पुरुष है सो सुधी पुरुष पुरुषार्थ की न सम्भारे तो मन नपुंसक से भी हारे। वरना मन नपुंसक इस सुधी पुरुष की कैसे जीते, इसलिये मन की बलवान् मान अपना पुरुषार्थ न छोड़ना। पुरुषार्थ कर मन विकार का अभावही करना योग्य है। आगे तिस पूर्वोक्त कारण से मनके जीतने के लिये पुरुषों की भला तप करना योग्य है तिस तप की करते हुए जीव कै परम पूज्यपने की सिद्धि होय है असा कहें हैं ॥

**छन्दः—राज्यं सौजन्ययुक्तं श्रुतवदुरं तपः पूज्यमत्रापि यस्मात्
त्यक्त्वा राज्यं तपस्यन्नलघुरतिलघुः स्यात्तपः प्रोह्य राज्यम्।**

राज्यात्तस्यात्प्रपूज्यं तप इति मनसालोच्य धीमानुदयं
कुर्यादाद्यः समयं प्रभवभयहरं सत्तपः पापभीरुः ॥ १३६ ॥

अर्थ-सुजनता कहिये नीति तिस सहित तो राज्य और शास्त्र ज्ञान सहित तप यह
उच्चपना पावे है और इन विषे भी जो राज्य को छोड़ तप करे है सो लघु नहीं होय है अर्थात्
अर्थात् नीचपना पावे है परन्तु जो तप को छोड़ कर राज्य करे है सो अत्यन्त लघु होय है
पुरुष है वह जैसे मन से विचार कर पाप से भयभीत होय सर्व प्रकार संसार भय के दूर करने
वाले उत्तम तप को करे है ॥

भावार्थ-लोक विषे दोनों प्रधान है। एक तो नीति सहित राज्य और दूसरा ज्ञान
सहित तप, सो जो पुरुष राज्य को छोड़ कर तप करे है सो तो बंदनीय होय है और जो तपको
छोड़ कर राज्य करे है सो अतिनिन्द्य होय है इसलिये यह निश्चय है कि राज्य से भी तप
अधिक प्रधान है सोई प्रत्यक्ष देखिये है कि राजा तपस्वी को बंदे है और तपस्वी राजा को
बंदे नहीं सो जैसे विचार कर संसार से डरा हुआ ज्ञानी जन राज्य को पाप रूप सं-

सार का कारण जान कर और तप को संसार के दुःख का हरण द्वारा जान कर तप ही को अंगी-
कार करे है । आगे तपरूपी गुण के नाश से लघुपना होय है इसको दृष्टांत द्वारा दिखावे हैं ॥

छन्दः—परा शिरसि धार्यन्ते पृष्ठाणि विबुधैरपि ।

पश्चात् पादोपि नास्माद्वीतुं किं न कुर्याद्गुणक्षतिः ॥१४०॥

अर्थ—पहिले सुगंधादिक गुणों के होते हुए फूल देवताओं कर भी मस्तक पर धारिण
हैं पीछे सुगंधादिक गुणों के जाते रहने से उन फूलों की चरण से भी नाहीं छूवें हैं सो यह
न्याय ही है कि गुणों का नाश लघुता को ही करे है ॥

आवाय—लोक विषे गुण ही कर महिमा है सो देखो जिस फूल को सुगंधादिक गुण
होतैं सहन्त पुरुष भी अपने मस्तक पर रखते थे तिस ही फूल को गुण गए पीछे कोट्ट पगन
की ठोकर भी देता नहीं सो यहां भी यही अर्थ समझना कि ज्ञान सहित तप के होते जिसको
देव भी पूजते थे उस ही को तप से भ्रष्ट भए पीछे कोट्ट छूवें भी नहीं है सो गुण को नाश
लघुपना करे ही करे । इसलिये गुण की रक्षा ही करनी योग्य है और भी यहां इतना और
जानना कि कुल के वा पद के और भेषादिक के संबंध से जो बड़ापना मानिये है सो भ्रम है ।

क्योंकि एक ही जीव जो पहले गुण होने से वंदनीय था सीद्ध गुणों के गए पीछे निंद्य भया सी
पूर्वले अन्य पुरुष तो गुणवान् भए थे और यह आप झूठ भया तब उनके गुणों से यह कैसे वंद-
नीय होवे इसलिये जैसा निश्चय करना कि अपने वर्तमान गुणों से ही पूज्यपना होय है। ज्ञाने
बहुत गुण होते हुए दोष का अंश भी न रहे और दोष के अंश के रहने से तो दोषमय होना ही
भला है जैसा अन्योक्ति अलंकार कर दिखावते संते सूत्र कहे हैं ॥

**छन्दः—हेचन्द्रमः किमिति लाञ्छनवानभूस्त्वं
तद्वान् भवेः किमिति तन्मयएव नाभूः ।
किं ज्योत्स्नया मलमलं तव घोषयन्त्या
स्वर्मानुवन्ननु तथा सति नाऽसि लक्ष्यः ॥ १४१ ॥**

अर्थ—हे चन्द्रमा तू कालिमारूप कलंक सहित क्यों भया यदि कलंक सहित ही होना
था तो सर्व कलंक मय ही क्यों न भया रे चन्द्रमा अतिशय कर तेरे मल को बतावती हुई जैसी
जो अब शेष रही ज्योति अर्थात् चांदनी उस कर क्या सिद्धि है यहां यह विचार कि यदि तू राहु

वत् ही सर्व काला होता तो किसी के भी टोक्ने योग्य न होता। यहां अन्योक्ति अलंकार कर चंद्रमा को उलाहना दिया है सो जो मुनिजंची पदवी धार तिस विषे दोष लगावे है उसको यह उलाहनां जानना जैसे चन्द्रमा उज्ज्वल पदवी का धारक है और उसके किंचित् कालिमा दीखे है उस कर उसको कलंकी कह कर सर्व टोके हैं और जो राहु सारा ही काला है तो उस को वैसा ही जान कर कोई भी टोके नहीं तैसे तू निर्मल जंची मुनिपदवी का धारक भया है और तेरे में कोई कुछ दोष भांसे है उस से तुझे कलंकी मान सब ही टोके हैं और जो नीचे की गृहस्थ पदवी का धारक सर्व मल युक्त है उसको जैसा ही जान कर कोई भी टोके नहीं इस लिये चन्द्रमा के मिस कर इस को शिक्षा दी है कि तू दोष सहित क्यों भया क्योंकि यदि दोष सहित ही होना था तो सर्व दोष युक्त ही क्यों न भया जंची मुनिपदवी धारे बिना नीचली गृहस्थ पदवी ही अगीकार रखनी थी रे तू कई एक जंची मुनिपदवी की क्रियाओं को जो दोष सहित साधे है सो इन कर क्या सिद्ध होय है यह ही तेरे दोष को प्रगट करे है जो तू भी गृहस्थी होता तो अन्य गृहस्थीवत् किसी कर भी तू टोक्ने योग्य न होता इसलिये हमारी यह शिक्षा है कि यदि जंचे मुनिपद को धारे है तो दोष को मत धारे और जो दोष को धारे है तो मुनिपद को मत धारे आदि पुराण विषे भी जैसा कथन है कि ४ हजार मुनि आदिनाथ स्वामी

को साथ दीक्षाली । पीछे जब भूषट भए तब तिनको देवता कहते भए कि इस पदवी विषे जैसा भूषट आचरण करोगे तो हम दण्ड देवेगे हां इस पदवी को छोड कर जैसी इच्छा हो वैसे प्रवर्त्तौ यहां कोई कहे कि लोक तो जैसे कहै तैसे कहै परन्तु फल तो जितना गूण दीष होता है उतनाही लगे है

—(ताका समाधान).—
गाथा—जह जायहव सरिसो तिलतुसुमितं गगहदि अच्छेसु ।

अर्थ—जो यथा जात रूप सहश नग्न सुनि है सो पदार्थो विषे तिल के तुषमात्र भी ग्रहण न करे है यदि थोड़ा बहुत भी ग्रहण करे तो तिस से निगोद जाय सो यहां देखो गृहस्थ तो बहुत परिग्रह का धारी थोड़ा सा भी धर्म साधे तो भी शुभगति पावे और सुनि थोड़ा सा भी व्रतभंग करे तो निगोद जाय इसलिये जो दीष को छिपावे वह गुरु नहीं है और जब दुर्जन थोड़े से दीषों को भी देखकर उनको बहुत कहकर प्रगट करे तब धर्मात्मा पुरुष अपना दीष जानकर उस को नाश करने को उद्यम करे है ऐसे दीष का प्रगट करना उपदेश के समान गुणकारी होय है इस लिये जो दीषों के कहने वाला दुर्जन है सो इस की अपेक्षा गुरु समान कार्यकारी है इसलिये जो धर्मात्मा हैं सो दीष छिपावने वाले गुरु से भी अपने दीष कहने

वाले दुर्जन को भला जाने हैं

—(यहां प्रश्न):—

दोष प्रगट किये धर्म का छेद करने

से पाप भी तो होय है तिसका

—(समाधान):—

जो ईर्ष्या कर बुरा करने के अर्थ

दोष प्रगट करे उस को तो पाप ही होय है परन्तु जो

दयावान् होय कर दोष कुड़ावने के

अर्थ दोष प्रगट करे उस को पुण्य ही होय है

—(यहां प्रश्न):—

जो दुर्जन

तो पापी होय है उसको गुरु कैसे कहा

—(तिस का उत्तर):—

दुर्जन तो पापी ही

है परन्तु यहां दोष क्षिपावने वाला गुरु दुर्जन से भी बुरा है। इसलिये यहां प्रयोजन के वश

से अलंकार कर गुरु कहा है परमार्थ से गुरु नहीं है इस प्रकार धर्मात्मा जन दोष कहने वाले

को द्रष्ट ही माने हैं ॥

छन्दः—विकाशयन्ति भव्यस्य मनो मकुलमंशवः ।

रवेरिवारविन्दस्य कठोरापूच गुरुत्तयः ॥ १४२ ॥

अर्थ—जैसे कठोर जो सूर्य की किरणें वह कमल की कलियों को प्रफुल्लित करे हैं

तैसे कठोर भी गुरु के वचन भव्य जीव के मन को प्रफुल्लित करें हैं ॥

भावार्थ—श्री गुरु दोष कुड़ावने को और गुण ग्रहण करावने के लिये कदापि

असुहावने कठोर वचन भी कहें तो भव्य जीव का मन तिन वचनों से अनन्दिता ही होय है अर्थात् उसके चिन्ता और खेद न होय है । जैसे सूर्य की किरणें औरों को तो आताप उपजावें हैं परन्तु कमल उन से प्रफुल्लित ही होय है तैसे ही श्रीगुरु धर्मात्माओं का कठोर वाक्य धर्मात्माओं के मन को आनन्द ही उपजावे है जब श्रीगुरु धर्मात्माओं को दबा २ कर उपदेश दें तब वह आपको धन्य माने हैं और न्याय भी ऐसे ही है कि देखो अनशन तप धारि अन्न का एक दाणा भी ग्रहे तो पापी होय और अनशन व्रत न धरे और अब मोक्षार्थविषे तिस से घना भी भोजन करे तो धर्मात्मा ही है इस से यह बात सिद्ध भई कि दोष सहित जंजी पदवी से नीचली पदवी ही भली है । इसलिये दोष लगाय जंजी पदवीको बिगाड़ना योग्य नहीं । आगे दोष के विद्यमान् होतैं उस को प्रकाश करने वाला और आच्छादित करनेवाला ऐसे दुर्जन और आचार्य उनके हितकारी और अहितकारीपना से अराधने और न अराधने के योग्यपना को दिखावते संते सूत्र कहें हैं ॥

छन्दः—दोषान् कां प्रवृत्तान् प्रवर्तकतया प्रच्छाद्य गच्छत्ययं साद्वैतैः सहसा भियेददि गुरुः प्रश्नात् करोत्येष किम् ।

तस्मान्मे न गुरुर्गुरुकृतान् छात्वा लघून्प्रचरन्प्रटं
ब्रूते यः सततं समीक्ष्य निपुणं सीयं खलः सद्गुरुः १४३

अर्थ—यदि कोई गुरु प्रकृति राखने के अर्थ शिष्य के दोषों को छिपायकर राखे और वह शिष्य उन दोषों सहित शीघ्र ही मरण को प्राप्त हो जाय तो पीछे वह गुरु क्या करे इस लिये ऐसा गुरु मेरा गुरु नहीं है बल्कि जो दोष देखने विषे जैसे प्रवीण होय तैसे निरन्तर अच्छी तरह देख कर मेरे थोड़े से दोषों को भी बहुत से वणें बधाय कर प्रगट कहे है। ऐसा यदि दुर्जन भी है तो भी मेरा भला गुरु है ॥

भावार्थ—पूर्व सूत्र विषे दोषवान् की निन्दा करी थी तहां कोई कहे कि अवगुण याही होना युक्त नहीं आपको तो गुण ही का ग्रहण करना योग्य है उस को कहिये है कि जो आप दोष को तो धरे है और अपना जंचापना राखा चाहे है सो उसको तो दोष प्रगट करनेवाला बुरा मालूम होय है परन्तु जो धर्मात्मा अपनी अवस्था से जंचापना नहीं प्रगट किया चाहते हैं और यदि जो कोई उन विषे दोष होय तो उस को दूर किया चाहें हैं इनको दोष प्रगट करनेवाला बुरा नहीं भासे है सो यहां धर्मात्मा ऐसे विचारें हैं कि गुण दोष का ज्ञान तो गुरु के उपदेश

से होय है और जो गुरु प्रवृत्ति करावने के लोभ से जैसे अपना संप्रदाय बधै तैसे कौया चाहे और दोषों को न कहे तो तब शिष्य को अपने दोषों का ठीक न होने से वह अपने दोषों को छोड़े नहीं। और जो गुरु तो ऐसे विचारें कि पीछे इस के दोष खुड़ावेंगे। और वह शिष्य शीघ्र ही दोष सहित मर कर कुगति की प्राप्त होय तब गुरु क्या करे। यहां कोई कहे कि कठोर उपदेश से पापी तो दुःख पावे --(तिसका उत्तर):— जिसको तीव्र कषायी (पापी) जानें उसको कठोर उपदेश नहीं देवें। तहां मध्यस्थ भावना भावे है, यहां तो शिष्य को यह शिक्षा है कि श्रीगुरु भला होने को अर्थ कठोर वचन कहे हैं कुछ उनके इर्ष्या प्रयो-जन नहीं हैं इसलिये उन को द्रष्ट जान कर उन का आदर ही करना योग्य है आगे तैसी वाणी कर धर्म के कहने वाले और अंगीकार करनेवाले ऐसे इस काल विषे थोड़े है ऐसा कहे हैं:—

छन्दः—लोकद्वयार्हितं वक्तुं श्रुतुच्च सुलभाः पुरा ।
दुर्लभाः कर्तुमद्यत्वे वक्तुं श्रुतुच्च दुर्लभाः ॥ १४४

अर्थ—पहले काल में तो दोनों लोकों विषे हितकारी ऐसा जो धर्म उस के कहने वाले

और सुनने वाले बहुत थे परन्तु करने वाले दुर्लभ थे। लेकिन अब इस काल विषे कहने वाले और सुनने वाले भी दुर्लभ हैं ॥

भावार्थ—जो धर्म इस लोक और परलोक विषे जीव का भला करे ऐसे धर्म के कहने वाले और सुनने वाले पूर्व अर्थात् चौथे काल विषे घने थे परन्तु अहीकार करने वाले तब भी थोड़े ही थे। क्योंकि संसार विषे धर्मात्मा थोड़े ही होय हैं लेकिन अब यह पञ्चम काल ऐसा निकृष्ट है कि जिस विषे सच्चे धर्म के कहनेवाले और सुननेवाले भी थोड़े ही जीव पाइये हैं। कहनेवाले तो अपने लोभ और मानादिक के अर्थों भये इसलिये यथार्थ कहें नहीं। और सुननेवाले जड वक्र भए इसलिये परीक्षा रहित हठग्राही हुवे हुवे यथार्थ को सुने नहीं। सो जब कहना और सुनना ही दुर्लभ भया तो तब अहीकार करनेकी क्या बात। इस प्रकार इस काल विषे धर्म दुर्लभ भया है सो यह न्याय ही है कि यह पञ्चम काल ऐसा निकृष्ट है कि जिस विषे सर्व ही उत्तम वस्तुओंकी हीनता होती हुई चली जाय है सो धर्म भी तो उत्तम है इस की वृद्धि कैसे होय इसलिये ऐसे निकृष्टकाल विषे जिस को धर्म की प्राप्ति होय है वह धन्य है। आगे कीर्त्त यह सदेह करे कि दोनों लोक विषे हितकारी ऐसा जो धर्म उस के कहनेवाले जो श्रीगुरु सो वह शिष्य के दोष प्रगट करके उन से उसको निवृत्त करें सो ऐसा करने से तो शिष्य

को अपने दोष प्रगट होने से अनिष्ट संयोग भया इस कारण से वह आर्त्तध्यानी होय कर कुछ भी भले मार्ग विषे न प्रवर्त्ते सो ऐसे संदेह के दूर करने को सूच कहे हैं :-

छन्दः--गुणागुणविवेकिभिर्विहितमप्लं दूषणं

भवेत् सदुपदेशवन्मतिमतामतिप्रतिपत्तिः

क्षतं किमपि धाष्ट्यतः स्तवनमप्यतीर्थैश्च

न्न तोषयति तन्मनांसि खलुकष्टमज्ञानता ॥ १४५

अर्थ-गुण और दोष के विवेक सहित जो सत्पुरुष हैं उन कर अपने दूषण अत्यन्त प्रगट किये हुए भी बुद्धिमान् जीवों को जैसे भला उपदेश प्रीति उपजावे तैसे अत्यन्त प्रीति के अर्थ होय है और धर्म तीर्थ के न सेवनेवाले ऐसे जीवों कर ढीठपने से कुछ किया हुआ गुणानुवाद भी उन बुद्धिमानों के मनों को संतोष नहीं उपजावे है उन को अन्यथा ही भासे है इसलिये यह सिद्ध हुआ कि अज्ञानता खेदकारणी ही है ॥

भावार्थ-जो जिस का हित चाहे सो जैसे उस का भला होय तैसे ही करे। इस लिये

सत्पुरुष जीव के बुरा होने का कारण जो दोष उसके कुड़ावने के अर्थ दोष भी प्रगट करे हैं । यदि यह दोषों को प्रगट न करें तो अज्ञानी जीव अपने दोषों को कैसे जानें । और विना जाने दोषों को कैसे छोड़े । और जो जिस से अपना लोभादिक प्रयोजन साध्या चाहें सो जैसे उस को प्रसन्न होता जानें तैसे ही करें । इसलिये उस जीव के दोषों को भी ठीठपने से गुण ठहराय कर बड़ाई ही करें हैं, यदि यह बड़ाई न करें तो अज्ञानी जीवों का मान कैसे बंधे क्योंकि विना मान वधाये वह उनका प्रयोजन किस लिये साधें इसलिये अधर्मी बड़ाई भी करते हैं और सत्पुरुष दोष भी प्रगट करे हैं, तहां मूर्ख को तो दोष कहना अनिष्ट भासे है और गुण कहना द्विष्ट भासे है परन्तु जो विवेकी है वह ऐसे जानें है कि जो मेरा भला होने के अर्थ मेरे दोष प्रगट करे है सो यह दोष का प्रगट करना मुझ को भली शिक्षा है ऐसे विचार कर तहां द्विष्टपना माने है और जो अपने प्रयोजन साधने के लिये मेरे दोषों को गुण ठहरावे है वह ठग है इन को यह बड़ाई मेरा बुरा होने का कारण है ऐसे विचार तहां अनिष्टपना माने है । इसलिये दोष कहे विवेकियों के आर्त्तध्यान होने का भ्रम न करना । अने ऐसा कहे हैं कि दोष प्रगट किये दोष देखने से दोष का त्याग करना और गुण के देखने से गुणका ग्रहण करना यह बुद्धिमानों के कारने योग्य कार्य है :-

छन्दः--त्यक्तहेतुवन्तरापेक्षौ गुणदोषनिबन्धनौ ।
यस्यादानपरित्यागौ स एव विदुषांवरः ॥ १४६ ॥

अर्थ-दूर भइ है अन्य प्रयोजन की भावार्थ-किसी को ग्रहण और त्याग जिस जीव को पाइये सोई अज्ञानियों विषे प्रधान जानना । जहां सम्यग्दर्शनादिक गुण जिन कर निपजै तिन का त्याग करना ऐसे गुण और दोष ही कारण और त्याग पाइये है अन्य कुछभी विषय कषायादिकका प्रयोजन न पाइये वह ही जीव उत्कृष्ट ज्ञानी जानने क्योंकि यह अपना हित साधे है और जो अपना हित साधना सोई बुद्धिमानों के करने योग्य कार्य है । आगे अन्यथा ग्रहण त्याग विषे दूषण कहे है ॥

छन्दः--हितं हित्वा हिते स्मित्वा दुर्धीर्दुःखायसे भृशम् ।
विपर्यये तयोरेधि त्वं सुखायिष्वसे सुधीः ॥ १४७ ॥

अर्थ—हे जीव तू हित को छोड़ बहित विषे तिष्ठकर दुर्बुद्धि होता हुआ आप को दुःखी करे है इसलिये तू सुबुद्धि होकर उस से उलटा भाव जो बहित को छोड़ हित विषे तिष्ठना तिस विषे बुद्धि को प्राप्त हो ऐसे तू आप को सुखी करेगा ॥

भावार्थ—हे जीव तू सम्यग्दर्शनादिक हितकारी गुण रूप जो काठ्यं उस का तो त्याग किया और मिथ्यादर्शनादिक अबहितकारी जो दोष रूप काठ्यं उस को ग्रहण किया सो ऐसे त्याग ग्रहण से तो तू अनादिही से दुःखी भया है। सो तूही अपनी अवस्था को विचार कि मैं कैसे परणमा और उस का फल मुझे क्या भया और यदि तू उस से उलटा परणमें अर्थात् गुण को ग्रहण करे दोष को तजे तो तू अवश्य सुखी होय क्योंकि कारण उलटा भये काठ्यं भी उलटा होय है जैसे जल को छोड़ अग्नि का सेवन किये आताप होय है और अग्नि को छोड़ जलका सेवन करे तो शीतलता होय है तैसे यहां भी जिन अनादि परिणामों से दुःखी भया है उन से उलटा परिणमै तो सुखी होय सो अनादि से तो गुण को छोड़ दोष को सेवन कीया इस लिये अब तुझे दोष को छोड़ कर गुण को ही ग्रहण करना योग्य है। आगे कहे हैं कि कारण सहित गुण और दोष जानने से बुद्धिमान् पुरुष क्या करे हैं ॥

छन्दः—इमे दोषास्तेषाम्प्रभवममीभ्यो नियमितो
गुणाश्चैतास्तेषामपि भवनमेतेभ्य इति यः ।
त्यजंस्त्याज्यान् हेतून् भटिति हितहेतून् प्रतिभजन्
स विद्वान् सद्वृत्तः सहि सहि निधिः सौख्ययशसः ॥१४८

अर्थ—यह जो दोष है सो निश्चय कर इन कारणों से उपजे हैं और यह जो गुण है सो इनका
उपजना इन कारणों से होय है ऐसे जान कर जो पुरुष त्यागने योग्य कारणों को तो शीघ्र ही
छोड़े है और हित के कारणों को ग्रहण करे है सोई जीव ज्ञानी है और सोई सम्यक् चारित्र्यी
है और सोई सुख और यश का निधान है ॥

भावार्थ—जो विवेकी पुरुष है सो पहिले तो दोषोंको और गुणोंको पहचाने है फिर विचार
करने से मिथ्यात्वादिक तो दोष ही भासे हैं क्योंकि यह आत्मा को सुखी करे हैं तथा दोषों के और गुणों के कारणों
को पहचानने से और तहां विचार करने से कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्रादिक वा विषयादिक सामग्री

यह सर्व दोषों के कारण हैं और सुदेव सुगुरु और सुशास्त्रादिक वा ब्रत संशमादिक गुणों के कारण हैं ऐसा निश्चय भये तजने योग्य जे दोषों के कारण उन को तो तजे हैं और ग्रहण के योग्य जो गुणों के कारण उन को ग्रहण करे हैं। सो तहां दोष गुण और तिन के कारण इन को जो निश्चय कर जानना सो तो सम्यग्दर्शन सहित सम्यक्ज्ञान है और सर्व दोषों के कारणों को छोड़ कर जो गुणों के कारणों को ग्रहण करना सो सम्यक्चारित्र्य है ऐसे यह तीनों मिल कर भोजमार्ग होय है इन का फल जो मोक्ष सो प्राप्त होय है। तहां अनन्त सुख को अनुभव है। और उस को सर्व प्रकार महिमा होय है। इस लिये प्रथम ही गुणों और दोषों के कारणों को जानना योग्य है। आगे ऐसा कहे हैं कि विवेकी जीव कर हित की वृद्धि और अहित का नाश यह दोनों कार्य करने योग्य हैं। क्योंकि विवेकी बिना अन्य जीवों के वृद्धि और नोश समान है ॥

**छन्दः—साधारणी सकलजन्तुषु वृद्धिनाशी
जन्मान्तवर्जितशुभाशुभकर्मयोगात् ।
धीमान्सयः सुगतिसाधनवृद्धिनाश**

स्तव्रात्ययाद्विगतधीरपरोन्मथायि ॥ १४८ ॥

अर्थ-पूर्व जन्म विषे सञ्चय किये हुए पुण्य और पाप रूपी कर्मों के संयोग से शरीरादिक का बढ़ना और घटना तो सर्व प्राणियों के समान है परन्तु बुद्धिमान् पुण्य वह ही है कि जिस के सुगति के कारण ब्रह्म और नाश पाद्वये हैं और निर्बुद्धि जीव वही है कि जिसके दुर्गति के साधन ब्रह्म और नाश पाद्वये हैं ऐसा श्रीगुरु ने कहा है ॥

भावार्थ-लोक विषे धनादिक की ब्रह्म भये और दरिद्रादिक के नाश भये जो जीव को बुद्धिमान् मानिये है और दरिद्रादिक की ब्रह्म भये और धनादिकका नाश भये जीवको निर्बुद्धि मानिये है सो यह सिद्धा है क्योंकि पूर्व उपाज्जित पुण्य और पाप के उदय से जो कार्त्तव्य होय है सो सर्व जीव के स्वयमेव होय है ऐसी ब्रह्म और नाश विषे जीव का कुछ कर्त्तव्य नहीं है सो प्रत्यक्ष देखिये है कि कोई बहुत बुद्धिमान् भी दरिद्री है और कोई सर्व प्रकार मूर्ख भी धनवान् है । और एकही जीव जिस बुद्धिसे धना धनवान् भया वह ही जीव उस ही बुद्धि से निर्धन होता देखिये है इसलिये ऐसी ब्रह्म और नाश विषे तो बुद्धि का कुछ भी प्रयोजन नहीं है यहां पुरुषार्थ मानना निरर्थक है । परन्तु सम्यक्तादिक धर्ममूह्य भावन की ब्रह्म भये जो बुद्धि मानिये

सो सत्य है, क्योंकि ऐसी बुद्धि नाश विषे जीव का कर्मव्य है। जैसा अपनी बुद्धि का विचार होवे तैसा कारण जीव का किया हुआ किसी भी जीव के होय है। सो प्रत्यक्ष कीर्त तो तिर्य-चादिक भी अपनी बुद्धि से धर्म साधन कर स्वर्गादिक को प्राप्त होय है और कीर्त राजा-दिक भी निर्बुद्धि होकर अधर्म साधन कर नरकादिक को प्राप्त होय है। इसलिये इस ही बुद्धि नाश विषे बुद्धि का प्रयोजन जान यहां ही पुरुषार्थ करना योग्य है ॥ अगि ऐसा दिखावते सन्ते सूच कहै हैं कि जे सुगति के साधन धर्म रूप भाव हैं उन की बुद्धि के कारण हारे जीव धोड़े हैं ॥

**छन्दः—कलौ दण्डो नीतिः स च नृपतिभिस्ते नृपतयो
नयन्त्यर्थार्थं तं न च धनप्रदोस्त्याश्रमवताम् ।**

**नतानामाचार्या न हिनतिरताः साधुचरिता
स्तपस्तेषु श्रीमन्मणय इव जाताः प्रविरलाः ॥ १५०**

अर्थ—इस कलिकाल विषे नीति ही दण्ड है क्योंकि दण्ड ही से न्याय मार्ग चले है और सो दण्ड राजाओं कर दिया जाय है क्योंकि राजा बिना और कीर्त भी दण्ड देने को समर्थ

नहीं है और सी राजा धन को अर्थ न्याय करे है क्योंकि धन आने के प्रयोजन बिना राजा न्याय नहीं करे है और यह धन आश्रमी मुनियों के नहीं पाइये क्योंकि उन का भेष धनादिक रहित है इसी कारण से भष्ट भए मुनियों को राजा न्याय मार्ग विषे चलावते नहीं। और जो आचार्य है वह आप को विनय नमस्कारादिक करावने के लोभी होने के कारण नसी भूत भये जो मुनि उनको न्याय मार्गविषे प्रवर्तते नहीं इसलिये इस कलिकाल विषे तपस्वी जो मुनि उन विषे भी मुनि का भला आचरण जिन के पाइये ऐसे शोभायमान उत्कृष्ट रत्न रूप मुनियोडे है॥

भावार्थ—इस पञ्चम काल विषे जीव जड़ (मूर्ख) वक्र (कुटिल, शरारती) उपजे है सो दरड के भय बिना न्याय विषे नहीं प्रवर्तते है सो दरड देने वाले पुरुष लोकपद्धति विषे तो राजा है और धर्मपद्धति विषे नहीं प्रवर्तते है तहां राजा तो जहां धन का प्रयोजन सदै तहां न्याय करे है, सो मुनियों के धन नहीं है इसलिये राजा मुनियों को न्याय मार्ग विषे चलावे नहीं जैसे उनकी इच्छा हो तैसे प्रवर्तते और जो आचार्य है वह विनय के लोभी भए दरड देवे नहीं सो भय बिना मुनि स्वकन्द भए है इसलिये कोई विरला मुनि ही यथार्थ धर्म के साधन करनेवाला पाइये है। आगे ऐसा कहे है कि जो मुनि आचार्य को नहीं नमै है उन की आज्ञा नहीं माने है और स्वकन्द होय प्रवर्तते है उन मुनियों की सङ्गति करनी योग्य नहीं:-

छन्दः—एते ते मुनिमानिनः कवलिताः कान्ताकटाक्षया
 रङ्गालग्न शरावसन्नहरिणप्रख्या भ्रमन्त्याकुलाः ।
 सन्धर्तुं विप्रयाटवीस्थलतले स्वान्ववाप्यहो न क्षमाः
 मावाजीन्मण्डाहताभ्रचपलैः संसर्गमिभिर्भवान् ॥ १५१

अर्थ—हे भव्य जो मुनि स्त्रियों के कटाक्ष रूपी दृष्टियों से ग्रसे हुए अङ्ग में लगे हुए
 बाण से दुःखी भए हिरण के समान विषय रूपी जङ्गल के स्थल में कहीं भी अपने आप के रखने
 को असमर्थ व्याकुल हुए २ फिरे हैं और वायु से उड़ाए हुए दादलों के समान चंचल हैं तोभी त्र-
 पने आपको मुनि माने हैं तू ऐसे मुनियोंकी सङ्गति मतकर क्योंकि यह यथार्थ से सुनि नहीं है ।

भावार्थ—जैसे हिरण के अङ्ग विषे बाण लगा होय और वह उस की पीड़ा से व्याकुल
 हुवा हुवा कटूता फिरे कहीं भी वन भूमि विषे स्थिर रहने की समर्थ न होय तैसे ये भ्रष्ट मुनि
 ब्रथा आप की मुनि माने हैं क्योंकि इन के अन्तरङ्ग विषे तो स्त्रियों का कटाक्ष रूपी अवलोकन
 सीढ़ भया काम का बाण सी लगा है सो यह उस की पीड़ा से व्याकुल हुए हुए भ्रमे है

क्योंकि काम की तीव्रता कर धर्म साधन करना तो दूर ही रहो परन्तु देखना सूचना सुनना इत्यादि विषयन विषे भी मन को स्थिर नहीं कर सके हैं। सो जैसे पवन कर उड़ाए हुए वादल चञ्चल होय है तैसे विकार भाव कर भण्ट किए हुए यह भण्टमुनि चञ्चल होय हैं। सो उनका तो होनहार ही ऐसा है। परन्तु हे भव्य तैरे कुछ धर्म बुद्धि है इसलिये तुम्हे थिचा देवें है ऐसे भण्ट मुनियोंकी सङ्गति करेगा तो तू भी उनका साथी होई दुर्गति को प्राप्त होगा। यहां यह भाव है कि भण्ट मुनियों की सङ्गति करनी योग्य नहीं है। आगे भण्ट मुनियों की संगति को न पावता हुआ तू ऐसी सामग्री पाय कर याचना रहित हुवा तिष्ठिऐसीसख देते हुए सूत्र कहे हैं:-

**कन्दः-गंहं गुहा परिदधासि दिशोविहायः
संयानमिष्टमशनं तपसोऽभिवृद्धिः ।
प्राप्तागमार्थं तव सन्ति गुणाः कलत्र
मप्राप्त्यवत्तिरसियासि ब्रथव याञ्चाम् ॥ १५२ ॥**

अर्थ-हे आगम के अर्थ को जाननेवाले प्राणी तेरा गुणा तो मंदिर है और दिशाओं की

तू पहरे है । आकाश तेरी असवारी है और तप का जो बढना सोई तेरा द्रष्ट भोजन है और तू ही तेरी स्त्री है इस प्रकार तू असा भया की तेरी दृति याचना करने योग्य नहीं है अर्थात् तुम्हें किसी से कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं है सो अब तू क्या ही याचना करे है तुम्हें दीन होना योग्य नहीं है ॥

भावार्थ—लोक विषे द्रुतनी वस्तुओं की इच्छा भए याचना करिए है । प्रथम तो धन की याचिये है सो तूने आगम का जो अर्थ सोई भया सर्व मनोरथ का साधनहारा अट धन सो पाया है फिर मंदिर की याचिये है सो गुफा आदि स्वयमेव बने हुए तेरे मंदिर पाइये हैं और फिर वस्त्र की याचिये है सो तू दिशा रूपी असवारी तेरे पाइये है जहां इच्छा होय तहां गमन कर । फिर की याचिये है सो आकाश रूपी असवारी तेरे पाइये है जहां इच्छा होय तहां गमन कर है भोजन की याचिये है सो तप का बधना सोई तेरे तृप्ति का उपजावनहारा द्रष्ट भोजन तेरे फिर स्त्री की याचिये है सो क्षमा आदि गुण वही तेरी रमावनहारी स्त्री है इस प्रकार तेरे सर्व जहरी सामग्री पाइये है सो अब तुम्हें किस वस्तु की आवश्यकता है कि जिसके लिये तू याचना करे तेरी तो दीनता रहित सर्वोत्कृष्टति भई है इसलिये तू याचना रहित तिष्ठत असी शिवा तुम्हें दी है । आगे की याचना करे है सो छोटा है और जो याचना न करे है सो

वडा है जैसे दिखावते हुए सत्र कहें ॥
कूटः—परभाणीः पं०

कुनहं:-११-

इति ब्रुवन् विमद्वाक्षीन्निक्षी दीनाभिमानिनौ ॥१५३॥

अर्थ-परमाणु से अन्य कोई कोटा नहीं और आकाश से अन्य कोई बड़ा नहीं है।

भावार्थ-परमाणु से तो कोई कोटा नहीं और अभिमानी दीनाभिमानिनौ ॥१५३॥

मालूम होय है कि जैसा कहने वाले परमाणु ने भी दीन को छोड़

दीन को देखता तो परमाणु से भी अभिमानी को बड़ा कहने

आकाश से भी अभिमानी को छोड़

पुरुष है सो धर्म वा मानादि

है सो धर्म वा मानादि

वटे

भावार्थ—परमाणु से तो कोई छोटा नहीं और आकाश से अन्य कोई बड़ा नहीं जैसा मालूम होय है कि जैसा कहने वाले पुरुष ने भी दीन और अभिमानी को छोटा कहता । यहां यह भाव है कि जो याचना करने वाला दीन आकाश से भी अभिमानी को बड़ा कहता और अभिमानी को देखा नहीं क्यों कि जो देखता तो पुरुष है सो धर्म वा मानादिक के घटने से सर्व से बड़ा है और याचना न करे ऐसा जो अभिमानी जो दीन के मानादि है सो धर्म वा मानादिक के घटने से सर्व से बड़ा है और याचना न करे ऐसा जो अभिमानी जो दीन के मानादि है तो प्रतिपत्तीपना पाईए है —(यहां प्रश्न):— जो दीन के मानादि कषाय के और धर्म के तो प्रतिपत्तीपना पाईए है —(ता का समाधान):— किसी कषाय की तीव्रता

मानादिक वधे तनः :- (यहां प्रश्न) :-

—(ता का समाधान):— जो हीन के अभिमाजी

—(ता का समाधान):- किसी कषाय की तीव्रता जो दीन के मानादि होय क्योंकि कषाय

कर कोड़ कषाय घटे तो तहां धर्म नहीं । सो दीन के लोभ कषाय की तीव्रता करमानादिक घटे है इसलिये इसके धर्म नहीं पाप ही उपजे है और मानी के सर्व कषाय घटने से भ्रम कर कोड़ अ-वस्था कषायी कैसीभी भासे तहां धर्म ही है सो यहां मान कषाय वाले का नाम अभिमानी नहीं है लोभ से किसीको याचै नहीं तिसका नाम अभिमानी है सो इसके सर्व कषाय संद होने से लोभ कर पायी जीवों को नमे नहीं है इसलिये भ्रम कर अभिमानी के समान भासे है परन्तु अभिमानी नहीं है इसलिये इसके धर्म ही है जैसे जानकर दीनता न करनी । आगे कोड़ यह पूछे है कि याचक का गौरवपना कहां गया जिस कर उसके लघुपना भया है जैसे प्रश्न का उत्तर कहे हैं ।

छन्दः—याचितगौरवं दातुमन्ये संभ्रान्तमन्यथा ।

तदवस्थौ कथं स्यातामेतौ गुह्यतू तदा ॥१५४॥

अर्थ—मैं ऐसा मानूँ हूँ कि याचक का गौरव दातार के विषे मिल गया क्यों कि ऐसा न होय तो याचना के काल विषे याचना रूप और देने रूप है अवस्था जिन की जैसे यह दोनों बड़ा और छोटा कैसे होंगे ।

भावार्थ—उत्प्रेक्षा अलंकार कर आचार्य कहे हैं कि हम को ऐसे भासे है कि पहिले

तो दोनों पुरुष समान थे फिर जिस समय यह याचक याचना करे और दातार देवे तिस समय याचक का बड़ापना निकस कर दातार विये मिल गया इसलिये तत्काल याचक तो लवु होय है और दातार महंत होय है जो ऐसे न होय तो तिस समय याचक संकीर्चादि रूप कर हीन कैसे भासे और दातार प्रफुल्लितादि रूप कर महंत कैसे भासे । इसलिये हीनपना निषिद्ध है । यहां कोई कहे है कि ऐसे है तो मुनि भी तो दान लेवै है । उन को भी हीन कहो । (इसका उत्तर) मुनि है सो याचना कर हीन होय दान नहीं लेवै है । जैसे कोई राजा से आसक्त होय ग्रहण नहीं करे है इसलिये यह हीन नहीं है । क्योंकि जो लोभ से हीनना कर लीया चाहे सोई पुरुष हीनता को प्राप्त होय है । आगे लेनेवाले और देने वाले की गति विशेष को दिखावते हुए सूत्र कहे है ॥

छन्दः—अधोनिघटुद्वीयान्ति यान्तपूईमजिघ्रक्षवः ।

इति स्पष्टं वदन्ती वानामीन्नामौ तुलान्तयोः ॥१५५॥

अर्थ—जिन के ग्रहण करने की इच्छा पाईए है ऐसे वे जीव हैं वह अधोगति को प्राप्त

होय है और जिन के ग्रहण करने की इच्छा नहीं है ऐसे जो जीव है वह ऊर्ध्वगति को प्राप्त होय है सो तराजू के दोनों पलड़े तिनका नीचा ऊंचा होना मानो स्पष्ट प्रगट करे हैं ॥

भावार्थ—तराजू के दोनों पलड़े समान हैं तहां जो अन्य वस्तु ग्रहण करे सो तो नीचा होय है और जो अन्य वस्तु न ग्रहण करे सो ऊंचा होय है सो यह पलड़े ऐसे ऊंचे नीचे होते हुवे मानों यह बतावे हैं कि जैसे हमारी दशा होय है तैसे ही जो लोभ कर ग्रहण करेगा सो तत्काल ही नीचा होगा अर्थात् आगामि नरकादिक नीची गतिकों प्राप्त होगा और जो लोभ छोड़ ग्रहण न करेगा सो तत्काल भी ऊंचा रहेगा और आगामि स्वर्ग मोक्ष ऊंची गतिको प्राप्त होगा। ऐसे युक्ति करि यह प्रयोजन दिखाया है कि दीनता कर हीनता और दुर्गति होय है। इस लिये दीनता न करनी। यहां कोइ पूछे कि दीनता विषे ऐसा क्या पाप है —(तिसका उत्तर):— दीन पुरुष को लोभ कषाय ऐसा तीव्र होय है कि जिस कर अन्य कषाय भी निर्व्वल हो जाय है लोक लज्जा भी मिटजाय है धर्म को भी गिने नहीं बहुत कहां तक कहिये जो सर्व्वोत्कृष्ट है उसका भी अपमान कराय अपना प्रयोजन साधा चाहै है इसलिये दीनता महापाप है। आगे याचकों के मनोवाञ्छित अर्थ की सिद्धि न करै ऐसा जो ईश्वरपना है उस से तो दरिद्रीपना ही भला है ऐसा दिखावते हुए सूच कहै हैं ॥

**छन्दः—सस्वमाशासते सर्वे न स्वं तत्सर्वं तर्पि यत् ।
अर्थिवमुख्यसंपादि सस्वत्वान्निःस्वता वरा ॥ १५६ ॥**

अर्थ—सस्व कहिये धनादिक सहित जो पुरुष है उनको सर्व ही याचे हैं और इतना धन सहितपना है तिस से तो धन रहितपना ही भला है ॥

भावार्थ—कोई जानेगा कि धनवान् भए याचकों के मनोरथ पूर्ण करिये हैं इसलिये धनवान् होना भला है । सो ऐसा धनवान् पना किसी के भी न होय कि जिस कर सर्व अर्थियों के मनोरथ पूर्ण कर सके । तब वह अर्थी इस से दुःखी होय याचना करे इसलिये धनवान् पना से निर्धनपना ही भला है क्योंकि निर्धन भए कोई भी इस की आशा न करे सो निर्धन देखे कि धनवान् के राजा, मित्र, स्त्री, पुत्र, याचक आदि सर्व लागू होय हैं और निर्धन के कोई भी लागू न होय इसलिये दातार होने के अर्थ जो धनवान् होने की चाह करिए है सो योग्य नहीं है । तहां लोभ और मान की अधिकता जाननी जो स्वयमेव धनवान् हो और सर्व

त्याग न कर सके तो तहां दान देने में जितना लोभ का त्याग होय है उसका उतना ही भला होय है। इस लिये उस को दान देना कहा है। आगे जो धनवान् को याचे हैं उन की आशा रूपी खान कैसी अगाध है सो कहे हैं ॥

छन्दः--आशाखनिरतीवाभटूगाधा निधिभिष्वचा या ।

सापि येन समीभूता तत्ते मानधनं धनम् ॥ १५७ ॥

अर्थ--हे जीव जो तेरे आशा रूपी खान निधियों से भी अत्यन्त अगाध थी अर्थात् जो ऐसी गहरी थी कि जिसका भरना असम्भव था सो भी जिस धन से पूर्ण होगई सो वह तेरे पास तेरा मान रूपी अधिक धन है ॥

भावार्थ--धनादिक की जो बांछा उसका नाम आशा है सोई भई खान सो नव निधियों से भी अथाह है क्योंकि निधियों में से धनादिक काटने से निधान नहीं टूटता परन्तु कदाचित् उन का तो थाह आवे। लेकिन इस आशा रूपी खान विषे जो धनादिक की बांछा पाइये है। इस का थाह ही नहीं है क्योंकि नवनिधि मिले भी आशा बढी ही रहे है, इसलिये यह निश्चय भया कि निधियों से भी इस के अथाहपना है। और हे प्राणी जो तेरे यह सन्तोष ब्रुति कर

याचनादि रूप नसता न पाइये है इसी का नाम मान है और मान का परिमाण इतना बड़ा है, कि जिस कर ऐसी आशा रूपी खान भी भर जाय है। इसलिये नवनिधियों से भी मान रूपी धन भये आशा की अधिकता का अभाव होय है इसलिये नवनिधियों से भी मान रूपी धन को बड़ा जान धनादिक याचिये हैं सो जब निधियों के मिलने से भी आशा न मिटे तो फिर स्तोक धनादिक के अर्थ नसी भूत होना योग्य नहीं ऐसे परिणामों कर आशा का अभाव होय है। इसलिये ऐसाही परिणाम उपादेय है। आगे कहे हैं कि आशा रूपी खान मान रूपी धन से कैसे पूर्ण होय :-

कृन्दः—आशाखनिरगाधेयमधःकृतजगत्तया ॥
उत्सर्प्योत्सर्प्य तत्रस्थानही सद्भिः समीक्षता ॥ १५८

अर्थ—यह आशा रूपी जो खान है सो अधाह है। कैसी है यह खान नीचे कीए है तीनभवन जिसने। सो तिस आशा रूपी खान विषे जो धनादिक विद्यमान है सो यह बड़ा आश्चर्य है कि सत्पुरुष उस आशा रूपी खान से उन धनादिकों को काढ़ काढ़ कर उस खान को पूर्ण करे है ॥ भावार्थ—जैसे पाषाणादिक की खान से पाषाणादिक काढ़ कर उस खान का अन्य

भूमि समान बराबर करना ही कठिन देखिये है। तैसे यह बड़ा आश्चर्य है कि जिसने तीन लोक तो अपने नीचे किये हैं अर्थात् तीन लोक की सम्पदा से भी आशा पूर्ण नहीं होय है। इसलिये आशा अत्यन्त बड़ी है। सो ऐसी आशा रूपी जो अथाह खान उस में तिष्ठते पदार्थों को काढ़ काढ़ कर सत्पुरुष उसे पूर्ण करे हैं। यहां यह मतलब है कि आशों विषे अनेक पदार्थों की वांछा पाइये है। तहां जो सत्पुरुष है वह त्याग भाव कर सर्व वाञ्छा को छोड़ आशा को मिटाय समान भाव जो बीतराग भाव तिस रूप प्रवर्त्त है। आगे निर्ग्रन्थ महाव्रती मुनियों के परीग्रह के त्याग से आशा का अभाव दिखावते सन्ते दो छन्द कहे हैं :-

छन्दः--विहितविधिना देहस्थित्यै तपांस्यपुष्टं ह्य
 न्नशनमपरैर्भक्ता दत्तं क्वचित् कियदिच्छति ।
 तदपि नितरां लज्जाहेतुः किलास्य महात्मनः
 कथमयमहो गृह्णात्यन्यान्परिग्रहदुर्ग्रहान् १५८ ॥

अर्थ--मुनि तप को बधावता हुआ शरीर की स्थिति के लिये योग्य विधिकर गृहस्थियों

से भक्ति कर दिये हुए किञ्चित् मात्र भोजन को किसी काल विषे जो बाँछे है सो भी इस महात्मा मुनि के अतिशय कर लज्जा का कारण है तो यह महात्मा मुनि अन्य परिग्रह को फिर कैसे ग्रहण करे अर्थात् सर्वथा ग्रहण न करे ॥

भावार्थ—जो कोई अज्ञानी पुरुष मुनि कै भी किञ्चित् परिग्रह का ग्रहण माने तो उस को समझाद्वये है। कि मुनि कै अन्य सर्व आशा का अभाव भया है एक केवल आहार की वांछा पाद्वये है। सोभी शरीर रखने के लिये है क्योंकि बिना आहार मनुष्य का शरीर रहे नहीं। सो शरीर को भी तप के अर्थ रक्खे है। क्योंकि मनुष्य शरीर बिना तप नहीं हो सके है इसलिये भोजन कर शरीर को रख तप ही को वधावे है। प्रमादी नहीं होय है। और आचार शास्त्र विषे जैसी विधि वर्णन करी है तैसे ही आहार मिलै तो ग्रहण करे है आसक्त होयकर मदीष आहार को ग्रहण नहीं करे है। सो भी गृहस्थियों कर दिया हुआ आहार ग्रहण करे है। और आप न बनावे है वा अदत्त नहीं ग्रहण करे है केवल भक्ति कर दिये हुए आहार ग्रहण करे है। ग्रहण नहीं करे है वा अदत्त नहीं ग्रहण करे है। सो ऐसे आहार को भी नित्य सम्पूर्ण उदर भर आहार नहीं करे है। कुछ थोड़ा सा भोजन करे है ऐसे आहार के करने पर

भी सहन्त मुनि कौ लज्जा उपजे है सो जब ऐसे काठ्यं विषे भी जिस के लाज होय तो तब धन वस्त्रादिक दुष्ट परिग्रह जिन का तीव्र राग बिना ग्रहण न होय तिन का ग्रहण कैसे करे सर्वथा न करे है, क्योंकि जिनागम विषे लंगोठमात्र परिग्रह राखे भी अणुव्रती ही कहा है अधिक परिग्रह होतै मुनिपना कैसे मानिये । इसलिये मुनि कौ वस्त्रादिक परिग्रह मानना मिथ्या है ॥

छन्दः--दातारो गृहचारिणः क्लिप्त धनं देयं तदन्नाशनं

गृह्णन्तः स्वस्वरीरतोपि विरताः सर्वोपकारिच्छया ।

लज्जैष्वैव मनस्विनां ननु पुनः क्लृप्त्वा कथं तत्फलं

रागद्विषवशीभवन्ति तदिदं चक्रेष्वरत्वं कलः १६० ॥

अर्थ--इस मुनिधर्म विषे गृहस्थी तो दातार है और देने योग्य भोजन मात्र ही धन है और आप सर्व उपकार की इच्छा कर उस भोजन को ग्रहण करने वाले अपने शरीर से भी विरक्त हैं ऐसी जो क्रिया होय है सो भी बुद्धिमानों के लज्जा दायक है सो यह बड़ा आश्चर्य है कि मुनि उस भोजन को भेष का फल जान कर राग द्वेष के वशीभूत होय है । सो यह कलि-

काल का चक्रवर्त्तिपना है ॥

भावार्थ—गृहस्थी तो अपनी भक्ति से दातार होय और मुनि पात्र होय और भोजनसात्र

धन ही का दात है, अन्य धनादिक का दात नहीं है सो तिस को भी मुनि जैसे अपना वा

दातार का वा अन्य जीवन का सर्व प्रकार भला होय तैसे ग्रहण करे है ऐसा नहीं है कि

आहार लेकर प्रमादी होय अपना वुरा करे वा दातार को कषाय उपजाय उसका वुरा करे वा

अन्य जीवन के दोषों का कारण होय उन का वुरा करे सो आहार ले तो भी अपने शरीर से

विरक्त रहे है। और जाने है कि यह मुझे इष्ट नहीं है परन्तु इस कर तप साधन करना है

इसलिये जैसे शरीर नष्ट न होय तैसे थोड़ा नीरस आहार करना स्वादादिक के लोभसे आहार

नहीं करे है ऐसे मुनि आहार को ग्रहण करे है सोभी मुनि के लाज उपजावे है। आहार लेने से

संकोच उपजै है आप की हीनता माने है। सो यह वड़ा आश्चर्य है कि इस कलिकाल में

आहार के अर्थ ही मुनिपना अंगीकार करे है। इस भेष कर आजीविका की सिद्धि करे है। सो

हमको ऐसे भासे है कि यह इस कलिकाल के चक्रवर्त्तिपने की मद्दिना है। जैसे चक्रवर्त्ति अपने

क्षेत्र के वासी जो देवादिक तिन विषे भी आज्ञा मनावै तैसे यह कलिकाल अपनी मर्यादा विषे

उपजे जो मुनि उन विषे भी विपरीतपना प्रवर्त्तावे है। यहां कोई कहे कि यदि यह काल का

दोष है तो इस काल विषे ऐसे ही मुनि मानो

अन्याय प्रवर्त्त है तो उस को न्याय तो न मानना
काल के दोष से है तैसे ही कलिकाल विषे जो भण्ट भेषधारी प्रवर्त्त है उनको मुनि तो न मानना
परन्तु यह जानना कि ऐसे भेष की प्रवृत्ति काल के दोष से हुई है जैसे लोक विषे यह कहावत
है कि यह कार्य्य दुष्ट के उदय से भया है सो इसकी दुष्टवत् निन्दा जाननी । तैसे इस प्रकार
में यह कार्य्य कलिकाल से भया है तो कलिकालवत् तिस कार्य्य की निन्दा करी है, इस लिये
जो मुनि भेष धर भोजनादिक के अर्थ रागी द्वेषी होय है उन की निन्दा करने के अर्थ यहां
कलिकाल की महिमा कही है । अगे आहारादिक की लम्पटता को दूर करते हुये कर्म को
निर्मूल करने का उपदेश देवे है :-

—(तिसका उत्तर):—

जैसे कलिकाल विषे
परन्तु यह जानना कि यह अन्यायकी प्रवृत्ति
भेषधारी प्रवर्त्त है उनको मुनि तो न मानना
जैसे लोक विषे यह कहावत
तिस कार्य्य की निन्दा करी है, इस लिये
निन्दा करने के अर्थ यहां
कर्म को

छन्दः—आमृष्टं सहजं तव त्रिजगतीबोधाधिपत्यं तथा

सौख्यं चात्मसमद्भवं विनिहतं निर्मूलतः कर्ममणा ।

दैवात्तद्विहितैस्त्वमिन्द्रियसुखैः सन्तुष्यसे निस्त्रयः

स त्वं यश्चिर यातनाक दग्धनैर्व्वद्विस्थितिस्तुष्यसि १६१

अर्थ—हे जीव कर्म ने तेरा स्वाभाविक जो तीन जगत् का ज्ञान उस का जो स्वामित्व पना सो नष्ट किया और तैसे ही आत्म जनित जो सुख उस को भी मूल से नष्ट किया है। सो तू निर्लज्ज हुवा हुआ जो दीनपने से उन कर्मों कर निपजाये हुए जो इन्द्रियों के सुख उस में तृप्त होय है और चिरकाल तक उपवासादिक कष्ट सह कर भी पीछे से मिले जो सुख उन नीरस आहार उन से अपना निर्वाह करता हुवा संतुष्ट होय है ॥

भावार्थ—जैसे किसी बड़े राजा को कोई वैरी राज से भ्रष्ट करे और वह राजा दीन हो उस ही का दीया जो किञ्चित् भोजनादिक उससे प्रसन्न होय। तहां तिस को निर्लज्ज कह कर धिक्कार दीजिये है तैसे ही हे जीव तू अनन्त ज्ञान सुख का स्वामी महन्त पदार्थ है। सो ऐसे तेरे अनन्त सुख का नाश कर उस कर्म वैरी ने तुझे भ्रष्ट किया है और तू तो दीन होय उस कर्म वैरी के उदय से निपजाये हुए किञ्चित् विषय सुखों में संतुष्ट होय है। इस लिये हे निर्लज्ज तू धिक्कार देने योग्य है और जैसे उस राजा को वैरी का दिया भी महा कष्ट से बुरा भोजनादिकमिले और तहां वह राजा संतुष्ट होय तो बहुत ही निन्द्य है तैसे ही हे भ्रष्ट मुनि

तेरे कर्म का दीया भी बहुत सुख नहीं । घने उपवासदिक काष्ठ से तब गृहस्थी के घर से जैसा तैसा आहार मिले और तहां तू अपनी आजीविका की स्थिरता भई मान कर संतुष्ट होय है इसलिये तू बहुत निंद्य है । और जैसे उस राजा को अपने वैरी के नाश करने का उपाय करना योग्य है तैसे तुझे भी कर्म का नाश ही करना योग्य है विषयासक्त होना योग्य नहीं । आगे ऐसा कहे हैं कि यदि तेरे इन्द्रिय सुख की ही अभिलाषा है तो तू धीरज धारण कर तुझे अधिक इन्द्रियों के सुख मिलेंगे :-

**छन्दः-तृष्टणा भोगेषु चञ्चित्तो सहस्वात्यं स्वरिवते ।
प्रतीक्ष्य पाकं किं पीत्वा प्रयं भुक्तिं विनाशयेः ॥ १६२ ॥**

अर्थ-हे भिक्षुक मुनि तेरे यदि विषय भोगों की वांछा है तो थोड़ा सा सहनशील हो अर्थात् कुछ देर सबर कर वह भोग स्वर्ग विषे है । रे मूर्ख पकते हुए भोजनको देख कर जला दिक ही को पीकर क्यों भोजन का नाश करे है ॥

भावार्थ-जैसे कोई भूखा मूर्ख पकते हुए भोजन को देख कर जब तक भोजन पके तब तक धैर्य न धरे अर्थात् इतना काल भूख न सहे और कुछ भोजन सम्बन्धी जलादिक ही

को भी कर भोजन का नाश करे तैसे ही रे सर्व तू विषयों का ऐसा अभिलाषी भया है कि धर्मसाधन से जो थोड़े ही काल में मनुष्य की आयु पूर्ण भए पीछे स्वर्ग का सुख मिले है जहाँ अत्यन्त विषय सुख पाइये है सो जब तक मनुष्य का आयु पूर्ण होय तब तक अपनी विषय वांछा को रोक कर धीरज न धारे है। और कुछ सदोष भोजनादिक विषय ही को सेव कर स्वर्ग सुख का नाश करे है। सो ऐसा कार्य्य तुझ को करना योग्य नहीं। जो भोगों ही की वांछा है तो थोड़ा काल धैर्य्य रख कर धर्म साधन कर तिस से स्वर्ग विषे बहुत विषे मिलेंगे यद्यपि विषयाभिलाषी होना योग्य नहीं तथापि यहां भ्रष्ट होते हुवे जीव को लोभ दिखाय स्थिर किया है ऐसा भाव जानना। आगे यह दिखावे हैं कि कर्म मुनियों का कुछ भी नहीं कर सकता:-

छन्दः-निर्धनत्वं धनं येषां मृत्युरेव हि जीवितम् ।

किं करोति विधिस्तेषां सतां ज्ञानैक चक्षुषाम् ॥ १६३

अर्थ-जिन के निर्धनपना तो धन है भ्रमण जीवितत्व है और ज्ञानही है एक नेत्र जिन का ऐसे जो सत्पुरुष हैं उन का विधाता जो कर्म है सो कुछ भी नहीं कर सकता ॥

भावार्थ-जो महामुनि ज्ञान नेत्र कर यथार्थ पदार्थों को अवलोकते हैं तिन के धनादि

रहित जो निर्यन्त्र पना सोई धन है । जैसे अन्य जीव धन से सुखी होय तैसे मुनि निर्यन्त्रपन से सुखी होय है और उनके मरना सोई जीवना है जैसे अन्य जीव प्राण धरने से सुखी होय है, तैसे यह मुनि इन्द्रियादिक प्राण छूटने से सुख माने है ऐसे जो मुनि हैं तिन का कर्म क्या करे अर्थात् कुछ भी कर सकता नहीं क्योंकि कर्म का तो वश इतना ही है कि जब यह अनिष्ट रूप प्रवर्त्त तब निर्धनपना वा मरण होय है सो इन से तो मुनि दुःखी होय ही नहीं । इस लिये इन का कर्म कुछ भी नहीं कर सकता । आगे कहे हैं कि यदि ऐसे है तो विधाता कर्म किस को अपना विधातापना दिखावे है :-

छन्दः—जीविताशा धनाशा च येषां तेषां विधिर्विधिः ।

किं करोति विधिस्तेषां येषां आशा निराशता ॥ १६४

अर्थ—जिन के जीवने की और धन की आशा है उन कै ही कर्म विधाता है । और जिन की आशा ही नष्ट भई उन का विधाता क्या कर सकता है, अपितु कुछ भी नहीं कर सकता ॥

भावार्थ—यहां विधाता नाम कर्म का है सो जो अज्ञानी जीव पाप रूपी जीवने की और धन को चाहे है उन के जो कर्म है सो कार्य निपजाने की समर्थ होता हुवा विधाता नाम

धरावे है वह जीव कर्म से डरे हैं ताकि हमारा मरण मत होवे। हमारे निर्धनपना मत होवे
 ऐसी आशा से कर्म उन को दुःखी करे है। और जिन की आशा का नाश भया और धनादिक
 को भी छोड़ बैठे। और मरण के कारणों के सन्मुख भये हैं उन का कर्म कुछ नहीं कर सकें
 है यह मुनि कर्म से नहीं डरे हैं मरण होवे तो होवे पर्याय छोड़ने का भय नहीं है। और
 निर्धनपना की निराकुलता का कारण जानकर स्वाधीनपने से ही धनादिक को छोड़ें सो जिन
 की ऐसे आशा छुटी है उनको कर्म कैसे दुःखी करे अपितु मोह हीन भये कर्म का उद्व होना
 ब्रह्मा न होना समान है अर्थात् आत्मा को दुःखी करने रूप कार्य का कर्त्ता न होय है। आगे
 कोइ तो बड़े राज्य को छोड़ आशा का नाश करे है और कोइ तप को छोड़ राज्य को
 अंगीकार करे है तिन का फल दिखावते हुए दो श्लोक कहे हैं :-

छन्दः—परां कीटिं समाहृदी द्वावेव स्तुतिनिन्दयोः ।
यस्त्यजेत्तपसे चक्रं यस्तपोविषयाशया ॥ १६५ ॥

अर्थ—दो पुरुषोंकी सबसे बड़ कर क्रमसे स्तुति और निन्दा होय है एक तो वह जो चक्रवर्त्ति
 पने को छोड़ तप को अंगीकार करे है और दूसरा वह जो तप को छोड़ विषय सेवन करे है ॥

भावार्थ—इस लोक विषे कितने ही जीव तो स्तुति योग्य हैं और कितने ही जीव निन्दा योग्य हैं उन सब में जो चक्रवर्त्ति पद को छोड़ कर मुनिपद को धारे है वह तो सर्वोत्कृष्ट पने स्तुति करने के योग्य है। क्योंकि प्राप्त भए चक्रवर्त्तिपने की संपदा को छोड़ कर मुनिधर्म रूप दुर्द्धर तप की आचरे है इसलिये इस की महिमा सर्व में उत्कृष्ट पने स्तुति करने योग्य है। और जो ग्रहण कियेहुवे मुनिपद को छोड़ कर विषयी की बांछा से राज पद को अङ्गीकार करे है, सो सर्वोत्कृष्टपने निन्दा करने योग्य है। क्योंकि छोटी सी प्रतिज्ञा भङ्ग किये भी बहुत निन्दा होय है सो इसने तो मुनिपद अङ्गीकार कर भङ्ग लिया है इसलिये इस का भ्रष्टपना उत्कृष्ट पने निन्दा करने योग्य है। यहाँ कोई यह कहे कि निन्दा किसी की भी करनी योग्य नहीं —(तिसका उत्तर) :- दूर्धर्षा कर द्वेष बुद्धि से निन्दा करनी योग्य नहीं है, लेकिन पाप आचरण की बुरा जतावने के लिये निन्दा करने में दोष नहीं है क्योंकि ऐसे न होय तो पापी जीवों की निन्दा शास्त्रों विषे किसलिये करियेहै :-

छन्दः—त्यजतु तपसे चक्रं चक्री यतस्तपसः फलं
सुखमनुपमं स्वीप्तं (त्यं) नित्यं ततो न तदद्भुतम्।

इदमिह महच्चिचं यत्तद्विषं विषयात्मकं
 पुनरपि सुधीस्त्यक्तं भोक्तुं जहाति महत्तपः ॥ १६६ ॥

अर्थ-क्योंकि तप का फल अनौपम्य आत्मजनित शाश्वत सुख है। इसलिये यदि चक्रवर्ति राजा तप करने के लिये अपने चक्रवर्ति पद को छोड़ दे तो कुछ आश्चर्य की बात नहीं है परन्तु इस लोक विषे यह बड़ा आश्चर्य है कि सुबुद्धि होकर भी कई पुरुष छोड़े हुवे विषय रूप विष को फिर भोगने के अर्थ महान् तप को छोड़े हैं ॥

भावार्थ-इस लोक विषे विशेष सुख के लिये बहुत से जीव जो किञ्चित् सुख को तजे हैं सो यह त्याग कुछ आश्चर्यकारी नहीं है लेकिन जो सर्वथा दुःख दायक विष को छोड़ कर फिर उस के खाने के अर्थ बड़े पद को छोड़े हैं सो यह बड़ा आश्चर्य है इसलिये जो यहां भी मोक्ष सुख के अर्थ बड़े पद को छोड़े हैं लेकिन सर्वथा दुःख दायक विष को छोड़ कर फिर उन के सेवने के अर्थ त्रिलोक पण्डित मुनि पद को छोड़ कर तो यह बड़ा आश्चर्य है। ऐसा अनर्थ कैसे बने। आगे तप तजने वालों का फिर आश्चर्य करते हुए सूत्र कहे हैं :-

छन्दः-शय्यातलादपि त्वकीपि भयं प्रपाता-
तुङ्गात्ततः खलु विलीक्य किलात्मपीडाम् ।
चित्रं चिलीकशिखवादपि दूरतुङ्गा
द्वीमान्स्वयं न तपसः प्रतनाद्विभेति ॥ १६७ ॥

अर्थ-बालक भी अपने ताँड़ पीड़ा होती जान कर जंचे शय्यातल से पड़ने से डरे है ।
परन्तु यह बड़ा आश्चर्य है कि बुद्धिमान् पुंशेष तीन लोक के शिखर समान अतिशय कर जचा
जो तप उस से भी गिरने से नहीं डरे है ॥

भावार्थ-बालक जो विचार रहित है वह भी थोड़ी सी जंची जो शय्यां तिस से पड़ने से
भयवान् होय है उस के भी दूतना विचार है कि दहां से पड़ने पर मेरे पीड़ा उपजेगी । और
यह जो तप है सो तीन लोक के शिखर समान जंचा है । क्योंकि तीन लोक के जीव तप को बड़ा
पूज्य माने हैं । इस लिये इस को जंचा जानना सो यह बड़ा आश्चर्य है कि यह मुनिलिंग का
धारी विचारवान् होने पर भी इस तप से भ्रष्ट होता हुआ भय नहीं करे है । आप ही भ्रष्ट होय

है इतना नहीं विचारे है कि मुझे इस तप से भ्रष्ट होने पर इस लोक विषे तो हास्यादिक रूप पीड़ा होगी और पर लोक विषे चिरकाल पर्यन्त नरक निगोदादिक के दुःख भोगने पड़ेंगे। देखो लोक विषे तो जंचा पद पाकर पीके पराधीनपने से भी नीचा होने से लज्जा उपजे है तहां अपघातादिक करना विचारे है परन्तु यह ऐसा निर्लज्ज भया है कि मुनि पद सारिखा जंचा पद पाकर भी आप ही स्वाधीन भ्रष्ट होय कर नीचा होय है। सो ऐसा असम्भव कार्य देखने से कैसे आश्चर्य न होय अपितु होय ही होय। यहां आश्चर्य कहने का यह भाव है कि भ्रष्ट होता हुआ मुनि मुनियों की लोकरीति को उलट्टन कर निन्दा का स्थान भया है। आगे ऐसा कहे हैं कि जिस तप कर महापाप का नाश होय है तिस तप को भी नीच पुरुष मलिन करे हैं :-

**कण्डः—विशुद्ध्यति दुराचारः सर्वोऽपि तपसः ध्रुवम् ।
करोति मलिनं तच्च किल सर्वाधरोपरः ॥ १६८ ॥**

अर्थ—जिस तपकर सर्व ही किया हुआ जो दुराचार है सो शुद्ध होय है अर्थात् नष्ट होय है परन्तु जैनमत से वाद्य सर्वसे निष्कण्ट ऐसा जो निन्द्य जीव है सो तिस तपको भी मैला करे है ॥

भावार्थ—जैसे जल कर मल धोइये है सो जो धोवने का कारण जो जल उस ही में मल मिलावे तो उस को नीच कहिये । तैसे तप कर पाप दूर होय है सो बहुत पापी भी होय और तप करै तो पाप को दूर करै । परन्तु जो पाप दूर करनेका कारण तप है उस विषे ही पाप लगावे तो वह सर्वोत्कृष्ट नीच है । यहां यह भाव है कि जो पापही करता है वह तो नीच ही है परन्तु पाप मेटने का कारण जो मुनिलिंग धारे और उस विषे दोष लगावे सो उत्कृष्ट नीच है, सो अन्यत्र भी ऐसा न्याय है कि अन्य स्थान विषे किया जो पाप सो धर्मस्थान विषे दूर होय है परन्तु धर्मस्थान विषे किया जो पाप वह कहां दूर होय अर्थात् वह वज्रलेप समान होय है इस लिये गृहस्थपद का उपजाया पाप तो मुनि पद विषे दूर होय । परन्तु मुनि पद विषे किया जो पाप सो कहां दूर होय अपितु नहीं होय है वह वज्रलेप समान होय है । ऐसे निश्चय कर मुनिलिंग विषे दोष लगावना योग्य नहीं । आगे आश्चर्य के बहुत कारण हैं परन्तु तिन विषे तप को छोड़ने वाले के अति आश्चर्य के कारणपना को दिखावते हुए सूत्र कहै है :-

**छन्दः—सन्त्येव कौतुकप्रतानि जगत्सु किन्तु
विस्मापकं तदलमेतदिह द्वयं नः ।**

पीत्वाऽमृतं यदि वसन्ति विसृष्टपुण्याः
संप्राप्य संयमनिधिं यदि च त्यजन्ति ॥ १६८ ॥

अर्थ- तीन जगत विषे सैकड़ों कौतूहल पाइये हैं परन्तु इन विषे हम को तो यह दो कार्य ही अत्यंत आश्चर्य उपजावन हारे हैं एक तो वह भाग्यहीन पुरुष जो अमृत पीकर उस को बर्मे है। और दूसरा वह जो संयम रूप निधि को पाकर छोड़े है ॥

भावार्थ-जहां असम्भव कार्य भासे तहां आश्चर्य मानिये है। सी लोगों को तो अनेक कौतुक रूप कार्य आश्चर्य उपजावें हैं। परन्तु हम को तो इन दो कार्यों ही का आश्चर्य है कि एक तो वह कि जिस ने महाभाग्य से ऐसा अमृत पान करके कि जिस से ऐसा संयम निधान का ग्रहण हुआ कि जिस कर जन्म मरणादि दुःख का नाश होय फिर उस को छोड़े सी यह बड़ा आश्चर्य है। यहां जो हो आश्चर्य कहे हैं उनमें पहिला तो दृष्टान्त रूप है दूजा द्राष्टान्त रूप जानना। जैसे अमृत पान कर उसका वमन करना विपरीत है तैसे संयम ग्रहण कर उस का त्याग करना विपरीत है। इस लिये विवेकी पुरुष ऐसा कार्य

नहीं करे हैं। आगे उस पूर्वोक्त कारण से जो संयम निधान को नहीं छोड़ते ऐसे जो विवेकी जीव हैं वह सर्व परिग्रह का त्याग कर रागादिक को निर्मूल से नाश करने को अर्थ यत्न करो। ऐसी सीख देते हुए कहे सूत्र हैं :-

**छन्दः—इह विनिहितवद्वारम्भवान्द्वोरुशची
रूपचितनिजशक्तेर्नापरः कोप्यऽपायः।**

अशनशयनयानस्थानदत्तावधानः

कुरु तव परिरक्षामान्तरान् हन्तुकामः ॥ १७० ॥

अर्थ—इस मुनिलिंग विषे नाश किये हैं बहुत आरम्भादि पापकर्म रूप बाह्य वैरी जिस ने और बढ़ाई है अपनी शक्ति जिसने ऐसा जो तू सो तैरे और कोई भी दूसरा नाश करने वाला विघ्न नहीं रहा परन्तु अन्तरंग वैरियों के नाश करने का अभिलाषी होकर भोजन करना सोना, चलना, तिष्ठना इत्यादि क्रियाओं विषे सावधान हुआ २ तू अपनी रक्षा कर यह हमने शिक्षा दी है ॥

भावार्थ—जैसे राजाओं के शत्रु दो प्रकार के होय हैं। एक तो वहिरंग और एक अन्तरंग तहां जो अन्य राजादिक अपने स्थान से बाह्य हैं वह तो प्रगट वैरी वहिरंग शत्रु हैं और जो खान पानादिक के साधक किंकरादिक अपने पास में रहें हैं वह अन्तरंग शत्रु हैं। तहां जो राजा अपने वहिरंग शत्रुओं का नाश करे उस के राज भण्ट होने का कारण नहीं। परन्तु जो खान पानादि क्रियाओं विषे सावधान रहना योग्य है। तैसे मुनियों के शत्रु भी दो प्रकार के हैं। एक तो वहिरंग पावे इसलिये अन्तरंग शत्रुओं से भी जैसे अपनी रक्षा हो सके तैसे अपने खान पानादि क्रियाओं विषे सावधान रहना योग्य है। तैसे मुनियों के शत्रु भी दो प्रकार के हैं। एक तो वहिरंग और एक अन्तरंग। तहां जो हिंसादिक रूप आरम्भादिक अपने मुनिलिङ्ग से बाह्य प्रगट प्रमाद रूप मुनि लिंग विषे विपरीत भाव से अन्तरंग शत्रु है। और जो खान पानादिक क्रियाओं विषे प्रमादी होय अर्थात् सावधान न प्रवर्त्ते तो अन्तरंग रागादि भावों कर मुनि पद का नाश करे इस लिये अन्तरंग रागादि शत्रुओं से भी जैसे अपने मुनिपद की रक्षा होय तैसे खान पानादिक क्रियाओं विषे सावधान रहना योग्य है। यहां यह भाव है कि बाह्य आर-

स्मादिक ही का त्याग कर निश्चित न होना। मनि लिंग विषे खान पानादिक क्रिया शेष रही है तहां भी रागादिक न करना। आगे कहे हैं कि मन को रोकने से आत्मा की रक्षा और रागादिक का नाश होय है इस लिये मन को रोकना योग्य है :-

छन्दः—अनेकान्तात्मार्यप्रसवफलभारातिविनते

वचःपर्णाकीर्णे विपुलनयशाखाशतयते ।

समुत्तुङ्गे सम्यक्प्रततमतिमूले प्रतिदिने

श्रुतस्कन्धे धीमान् रमयतु मनो मर्कटमसुम् १७१

अर्थ—अहो बुद्धिमान् इस मन रूपी वन्दर को सदाकाल शास्त्र रूपी वृक्ष विष रमाओ कैसा है यह शास्त्र रूपी वृक्ष अनेकान्त स्वरूप जो आत्मा रूपी पदार्थ वही भए फूल और फल उनके भार से अतिशय कर नीचे की झुका हुआ है और वचन रूपी पत्तों से भरा हुआ है और फैली हुई नय रूपी सैकड़ों डालियों की समुत्त है भले प्रकार जंचा है और अच्छे विस्तार वाली बुद्धि इस की जड़ है ॥

भावार्थ—यहाँ कोई यह कहे कि मन तो वन्दर के समान चञ्चल है। जो सावधान रहने पर भी रागादि रूप परिणामे तो क्या करिये उस को समझाइये है जैसे वन्दर खाली रहे तो कुछ न कुछ विगाड़ ही करे है इसलिये उस को यदि ब्रह्म विषे रमा दीजिए तो अपना भी प्रवर्त्ते इसलिये उसको यदि शास्त्राभ्यास विषे लगा दीजिये तो रागादि रूप न प्रवर्त्ते ही भी रहे। यहाँ बाह्य शास्त्रों का पठन पाठन करना उस ही का नाम शास्त्राभ्यास न जानना वलिक शास्त्र के अनुसार स्वरूप ध्यानादिक करना सो भी शास्त्राभ्यास ही है। क्योंकि शुक्लध्यान विषे भी वितर्क सहित ध्यान कहा है सो वितर्क नाम श्रुत का है, इसलिये जवतक केवलज्ञान न होय तब तक शास्त्र विषे ही मन लगा कर रागादिक को हीन करिये है सो यह शास्त्र मन वन्दर के रमावने को ब्रह्म समान कहा। जैसे ब्रह्म विषे सारभूत फल प्राप्त होय है उस के भार कर यह झुके है तैसे शास्त्र विषे सारभूत जो स्याबाद रूप अर्थ उन को अतिशय कर ग्रहण करिये है और जैसे ब्रह्म में पते होय हैं उन कर सवन शोभे है तैसे ही शास्त्र विषे युक्ति वाले वचन पाइये है उन कर भरा हुवा शोभे है और जैसे ब्रह्म विषे जो डाली होय हैं उन के आश्रय पत्र फल फल पाइये है तैसे शास्त्र विषे अनेक नय है तिन के आश्रय वचन रचना वा अर्थ निरूपण

करिये है। और जैसे ब्रह्म जंचा शोभि है तैसे त्रिलोक पूज्य शास्त्र सर्व से जंचा शोभि है। और जैसे ब्रह्म के जो विस्तार रूप जड़ होय सोई कारण भूत है तैसे शास्त्र के विषे विस्तार लिये जो बुद्धि पूर्वक अर्थ सोई कारण भूत है। ऐसे ब्रह्म समान शास्त्र विषे मनरूपी बन्दर को रमावो। आगे कहि है कि शास्त्ररूपी ब्रह्म विषे मन को रमावता जीव ऐसे तत्व को भावे :-

छन्दः-तदेव तदस्तद्रूपं प्राप्नुवन्न विरंस्यति ।

इति विप्रवमनाद्यन्तं चिन्तयेद्विप्रवित्सदा ॥ १७२

अर्थ-समस्त तत्त्वों का जानन हारा जो ज्ञानी जीव है सो अनादि निधन समस्त जीवादितत्त्वों को ऐसा चिन्तवे है कि यह वस्तु विवर्जित (कहने योग्य) स्वरूप को और उस से प्रतिपक्षी (उलट) स्वरूप को प्राप्त होता हुआ नाश नहीं होय है ॥

भावार्थ-शास्त्र के अभ्यास करने वाला जो ज्ञानी जीव है सो केवल व्याकरण अलंकारादिज शास्त्रों विषे ही मन को नहीं रमावे है बल्कि ऐसे वस्तु स्वरूप को चिन्तवे है कि एक कोई जीवादिक वस्तु है सो नित्य भी है और अनित्य भी है सत्त्वरूप भी है असत्त्वरूप भी है एक भी है अनेक भी है इत्यादि, तिस रूप भी है। और तिस रूप नहीं भी है। इस

लिये ऐसे भाव को प्राप्त होते हुए जो जीवादिक वस्तु है सो नाश को प्राप्त नहीं होय है अपने स्वभाव रूप रहे है। ऐसे ही अनादि निधन समस्त जीवादिक पदार्थ पाइये है और ऐसे ही शास्त्र द्वार कर तत्त्वज्ञानी जीव चिंतवे है। सो ऐसे चितवन करने से वस्तु का यथार्थ स्वरूप भासे है तिस से सम्यग्दर्शनादिक को पाय कर अपना कल्याण करे है। आगे यदि कोई यहां यह आशंका करे कि ऐसा ज्ञान तो भ्रमरूप होगा उस का भ्रम दूर करने को सूच कहें हैं :-

छन्दः—एकमेकक्षणे सिद्धं ध्रौव्योत्पत्तिव्ययात्मकम् ।

अवाधितान्यतत्प्रत्ययान्ययानुपपत्तितः ॥ १७३ ॥

अर्थ—एक ही वस्तु एक ही काल विषे ध्रौव्य अर्थात् कायम उत्पाद अर्थात् पैदा हुई हुई वय्य अर्थात् नष्टरूप सधे है क्योंकि यदि ऐसे न हो तो एक ही वस्तु में यह प्रत्ययादिक प्रमाणों से अखण्डित दो विरुद्ध प्रतीतियें “कि यह अन्य है” और “यह वही है” कैसे सधें ॥

भावार्थ—यदि एक ही वस्तु को एक ही की अपेक्षा से ऐसे कहिये कि यह तिस रूप है और तिस रूप नहीं भी है तो यह भ्रम है। परन्तु अन्य २ अपेक्षा से कहिये तो विरोध नहीं। जैसे किसी पुरुष को एक ही पुरुष का पिता और पुत्र कहिये तो भ्रम है। परन्तु और का पिता

और अन्य का पुत्र कहिये तो विरोध नहीं। अब यहां वस्तु के स्वरूप को साधे हैं पहिले जो एक ही वस्तु को नित्य और अनित्य कहा था उसका उदाहरण कहे हैं जैसे कोई एक पुरुष पहिले रङ्ग था फिर वह राजा भया तहां अवस्था पलटने की अपेक्षा पहिले रङ्ग था अब राजा भया। ऐसा उस पुरुष में अन्यपना भासे है। इसलिये यह अन्य है ऐसा मानिये है। और मनुष्यपने की अपेक्षा पहिले भी वह मनुष्य था अब भी वह मनुष्य ही है ऐसे उस विषे एकपना भासे है इसलिये यह वही है ऐसा मानिये है। सो ऐसी प्रतीतिये प्रत्यक्षादिक प्रमाणों से खण्डित नहीं हैं। ऐसे वस्तु स्वरूप भासे है। इसलिये वह ही पुरुष एककाल विषे उत्पाद, व्यय, ध्रौव्यपने को धारे है। जैसे जिस समय रङ्ग से राजा भया उस ही समय राजापने का तो उत्पाद भयरंकपने का व्यय हुआ और मनुष्यपना ध्रौव्य है। ऐसे ही कोई जीव मनुष्य से देव भया तहां मनुष्यपना देवपना की अपेक्षा से अन्य है ऐसी प्रतीति करिये है। और जीवन की अपेक्षा यह सोई है। ऐसी प्रतीति करिये है। इसलिये मनुष्य से देव होने के समय देवपने का उत्पाद मनुष्यपने का व्यय और जीवनपने का ध्रौव्य ऐसे एकही काल विषे तीनों भाव पाइये हैं। इसी प्रकारं सर्व जीवादि वस्तु एक समय विषे स्थूल पथ्यायों वा सूक्ष्म पथ्यायों कर उत्पाद व्यय और ध्रौव्यपने को धारे हैं। इसलिये एकही वस्तु विषे नित्य और अनित्यपना सिद्धभया, ऐसे

ही स्वद्रव्य, जेव, काल भाव, की अपेक्षा सत्तापना और परद्रव्य जेव काल भाव की अपेक्षा नास्ति-
पना मानना। जैसे एकनी वस्तु को ऐसा मानिये कि वह पुरुष वह पुरुष है और उस जेव विषे नहीं है इस प्रकार एक ही वस्तु वह प-
रुष नहीं है और वह पुरुष इस जेव विषे तो है और उस जेव विषे नहीं है इस प्रकार एक ही वस्तु वह प-
उस काल विषे नहीं है ऐसे स्वरूप वाला है जैसे स्वरूप वाला नहीं है इस प्रकार एक ही वस्तु वह प-
ही समय में सत्ता और असत्ता रूप है। और एक ही वस्तु को सर्व गरीर की अपेक्षा एक और वस्तु व-
अपेक्षा अनेक मानिये है जैसे एक ही पुरुष को सर्व गरीर की अपेक्षा एक और वस्तु व-
पादादिक अंगों की अपेक्षा से अनेक रूप मानिये है इसलिये एक ही वस्तु युगपत् एक और
अनेक रूप है। ऐसे ही तिस रूप है और तिस रूप नहीं है ऐसा तत्त्व भासे है। सो यथा योग्य
शास्त्र हार कर प्रमाण के अनुकूल सम्यक् ज्ञानी जीव तेसे ही विचार है। भागे कोई यत् तत्क
करे कि जो वस्तु के ध्रौव्य आदि तीन स्वरूप कहे हैं वह वस्तु है क्योंकि वस्तु के तो सर्व
प्रकार नित्यादिक एक स्वरूप ही पाइये है सो ऐसी धारणा जो दूर करने की मूर्त कहे है :-

छन्दः—न स्यान्नु न जगविनाशि न वीयमात्रं
नाभावमप्रतिहतप्रतिभासरोधात् ।

तत्त्वं प्रतिक्षणभवत्तदस्तत्स्वरूप

माद्यन्तहीनमखिलं च तथा यथैकम् ॥ १७४ ॥

अर्थ—वस्तु सर्वथा नित्य स्थिर भी नहीं और क्षण विनश्वर भी नहीं। ज्ञानमात्र भी नहीं और अभाव रूप भी नहीं क्योंकि अखण्डित भासने का निरोध है अर्थात् ऐसी प्रतीति नहीं हो सकती कि जिस का खण्डन न हो सकै। इसलिये वस्तु हर समय तिसरूप भी है और तिसरूप नहीं भी है ऐसा ही अनादिनिधन है। सो जैसे उक्त रीति से एक पदार्थ भासे है तैसे ही सर्व पदार्थ जानने ॥

भावार्थ—वस्तु का स्वरूप सर्वथा एक रूप नहीं है नाना अपेक्षा से नानारूप है सांख्य नैयायिक आदि मत वाले तो वस्तुकोसर्वथा नित्य ही माने हैं। बौद्धमती क्षणविनश्वर ही माने हैं जो बौद्धमती ज्ञानाद्वैतवादी हैं वह तो एक ज्ञान ही है और वाद्य कोद्र वस्तु नहीं ऐसा माने हैं, और जो बौद्धमती शून्यवादी हैं वह सर्व वस्तु का अभाव ही माने हैं द्रव्यादि एकांत रूप जो वस्तु को माने हैं सो ऐसे नहीं हैं क्योंकि विचार कीये ऐसे एकांत विषे विरोध भासे हैं। जब एक ही वस्तु की अवस्था पलटने से उसमें अन्य अर्थ और अन्य अन्य क्रिया की

सिद्धि होय है तो तब उस वस्तु को सर्वथा नित्य कैसे मानिये और अन्य अवस्था बदलने से भी उस वस्तु में कोई भाव का नित्यपना कर वह वस्तु सर्वदा एक भासे है इसलिये वस्तु को सर्वथा क्षण विनश्वर ऐसा कैसे मानिये और ज्ञान भी भासे है और वाह्य पदार्थ भी भासे है। सो यदि भासते हुए वाह्य पदार्थों को न मानिये तो प्रमाण और अप्रमाण ज्ञान का विभाग कैसे होय इसलिये सर्वथा ज्ञान मात्र ही है ऐसा कैसे मानिये और प्रत्यक्ष पदार्थ भासे है सो जो उसका अभाव माने है उनको उपदेश भी तो शब्द रूप पदार्थ है सो उसका भी अभाव ठहरे परन्तु प्रत्यक्ष को झूठ कहे सो कदापि वने नहीं इसलिये वस्तु सर्वथा अभाव रूप नहीं है सो सत्ता रूप है इस की अपेक्षा से ज्ञान मात्र नहीं है क्योंकि वाह्य वस्तु भी है पर द्रव्य क्षेत्रकाल विषे यह नास्ति है इस अपेक्षा से अभाव है ज्ञान विषे भासने की अपेक्षा से वस्तु नित्य है पदार्थ पण्डने की अभाव नहीं अपेक्षा से अभाव है। जैसे ही अनेकांत रूप अनादिनिधन वस्तु का स्वरूप है। सो एक पदार्थ विषे विचार कर देखो कि जैसे एक जीव चेतनत्वादि भाव की अपेक्षा से नित्य

ही है और नर नरकादि पर्याय की अपेक्षा से अनित्य ही है। ज्ञान विषे प्रतिभासा जो जीव का आकार सो ज्ञानमात्र भी है और पद्वलादिक के द्रव्य क्षेत्र काल भाव विषे जीव का अभाव ही है। जीव के द्रव्य क्षेत्र काल भाव विषे जीव का सद्भाव ही है ऐसे ही अनेकांत रूप जैसे जीव एक पदार्थ है। तैसे ही सर्व पदार्थ अनादिनिधन अनेक अपेक्षा कर तिस रूप भी हैं और तिस रूप नहीं भी हैं। दृष्टान्त विषे कल्पना कर जैसा है तैसा ही मानने से सम्यग्ज्ञान होय है इसलिये ऐसा ही मानना योग्य है। आगे जो सर्व वस्तुओं का साधारण (समान न्यात् जो अन्य में भी पाइये) स्वरूप ऐसा है तो आत्मा का असाधारण (जो एक में ही पाइये अन्य में नहीं) स्वरूप कैसा है जो भासा हुआ तिस आत्मा की मुक्ति को साधे ऐसे पूछे कहे हैं :-

छन्दः—ज्ञानस्वभावः स्यादात्मा स्वभावावाप्तिरच्युतिः ।

तस्मादच्युतिमाकाङ्क्षन् भावयेद् ज्ञानभावनाम् ॥ १७५ ॥

अर्थ—कैसा है आत्मा ज्ञान है असाधारण स्वभाव जिसका ऐसा है और स्वभाव अर्थात् निज स्वरूप की जो प्राप्ति सो विनाश रहित है। इसलिये विवेकी जीव अविनाशी अवस्था को वांछता हुआ ज्ञान भावना को भावे ॥

भावार्थ—पहिले जो वस्तु के नित्य अनित्य आदि धर्म कहें वह तो सर्ववस्तु विषे समान रूप साधारण हैं। और यह जो ज्ञान है अर्थात् जानना है सो आत्मा ही विषे पाईए है। इस लिये यह ज्ञान आत्मा का असाधारण स्वभाव है। और यह नियम है कि वस्तु का अस्तित्व होते उस के स्वभाव अस्तित्व का निश्चय होय है। और यह नियम है कि वस्तु का अस्तित्व होते उस के भिन्न आत्मा के का अभाव न होय है क्योंकि लक्ष्य का नाश भये लक्षण का अस्तित्व होते उस के स्वभाव अपने धन ही का धनी होय कर प्रवर्त्त तो उसकी एकसी दशा रहे जैसे जो पुरुष जीव होय कर प्रवर्त्त तो उस की एकसी दशा रहे और जो परधन का मैं इनका ज्ञान ही का स्वामी होय कर प्रवर्त्त कि यह पदार्थ जैसे परिणमों का स्वभाव का स्वामी होता नहीं इस लिये इसकी अवस्था होय है। और जानपने विना अन्यभावों का यह तो इस का स्वभाव ही है उसका तो अविनाशी अवस्था होय है। क्योंकि के स्वभाव का यह स्वामी होय कर प्रवर्त्त है अर्थात् जब शरीर धन सच्ची पुत्रादिक अपने स्वभाव रूप परिणमों और यह तब उन को अपने जाने तो इसकी अविनाशी अवस्था रहे नहीं क्योंकि जिस के शरीरादिक की अवस्था पलटे उसकी अपनी अवस्था एक रूप रहे नहीं। और उनकी

अवस्था पलटी हुई मानी तो तहाँ अविनाशी पना कैसे रहे। इसलिये जो विवेकी अविनाशी अवस्था को चाहे सो एक ज्ञानभावना ही को भावे। आगे कीर्त्त यह प्रश्न करे कि भिन्न भिन्न वितर्क भेद के लिये (तर्क के भेदों से रहित) शुक्लध्यान स्वरूप जो श्रुतज्ञान भावना रूप है स्वभाव जिस का ऐसे ज्ञानके होने पर क्या फल होय है। —(ताका उत्तर कहे है):—

छन्दः—ज्ञानमेव फलं ज्ञाने ननु इलाध्यमनपूर्वरम् ।

अहो मोहस्य साहात्म्यमन्यदप्यत्र मृग्यते ॥७६॥

अर्थ—निश्चय कर ज्ञान विषे ज्ञान ही फल है। सो सर्वथा सराहने योग्य है और अविनाशी है। सो यहां जो कुछ अन्य फल की वांछा करिये है सो बड़ा आश्चर्य्य है यह मोह की महिमा जाननी ॥

भावार्थ—श्रुतज्ञान कर पदार्थ को यथार्थ जानिये सो श्रुत ज्ञान का तत्काल फल तो पदार्थ का जानना ही है और श्रुतज्ञान का परंपरा फल केवल ज्ञान है तहां सर्व पदार्थों का जानपना होय है। ऐसे ज्ञान का फल ज्ञान ही है सो सर्व प्रकार प्रशंसा योग्य है। क्योंकि यथार्थ ज्ञान भए पदार्थ जैसे के तैसे भासे है इस से निराकुलता होय है और निराकुलता

सुख का लक्षण है सुख को सर्व चाहें हैं। और इस सुख विषे पराधीनता आदिक कोई भी दोष नहीं है। और जो विषय सामग्री रूप फल को चाहते हैं सो यह मोह की महिमा है। जैसे खाज रोग भए खुजावने की सामग्री रूप फल को चाहते हैं सो यह मोह की महिमा है। जैसे आत्मा के होय तब इस को स्वी गस्त्रादिक सामग्री मली भासे है। अर्थात् उनकी चाह है। जैसे ज्ञानी जनको ज्ञान विना अन्य फलका चाहना आश्चर्य भासे है। जैसे भूत के चिमटनेसे पुरुष की चेष्टा का आश्चर्य होय है तैसे मोही जीवों की चेष्टा का ज्ञानी को आश्चर्य होय है। और भूत के चिमटनेसे पुरुष आगे भूतज्ञान की भावना विषे भव्य जीवों को प्रवर्तने से क्या फल होय है सो कहें हैं :-

छन्दः--शास्त्राग्नौ मणिवज्रव्यो विशुद्धो भाति निर्वृतः।

अङ्गारवत् खलो दीप्तो मली वा भस्म वा भवेत् ॥१७७॥

अर्थ--भव्यजीव शास्त्र रूपी अग्नि विषे सच्चे पुरुषराग (मणि) रत्नवत् मलरहित हुवा विशुद्ध निर्मल शोभे है। और दुष्ट जीव प्राग के अङ्गारवत् प्रकाशमान होता हुआ मल संयुक्त होय है तथा भस्म रूप होय है ॥

भावार्थ--जैसे पद्मराग मणि के लगे हुए मैल का अग्निसे नाश होने से निष्पन्नता को

पाय कर शुद्ध स्वभाव रूप होता हुआ शोभायमान होय है और इन्धन का अङ्गार अग्नि कर प्रकाशमान तो होय परन्तु कोयलारूप मैला हो कर राख रूप होय है। तैसे जो धर्म्माल्मा भव्य जीव है वह तो शास्त्रके अभ्यास कर पदार्थोंको जानते हुए शुद्ध रूप होय है और जो दुष्टजीव है वह रागादिक दोषों कर मैले होय है ॥ आगे ध्यानकी सामग्री की दिखावतेहुए सूत्र कहें हैं :-

**छन्दः--महुः प्रसाध्य सद्ज्ञानं पश्यन् भावान् यथास्थितान् ।
प्रोत्यप्रीती निराकृत्य ध्यायेदध्यात्मविन्मनिः १७८ ॥**

अर्थ--आत्मा के अधिकार रूप अध्यात्म भाव के जानन वाला मुनि बारम्बार सम्यक् ज्ञान को फैलाय कर जैसे पदार्थ तिष्ठते तैसे उनको देखता हुआ राग द्वेषको दूरकर ध्यावै है ॥ भावार्थ--आत्मज्ञानी जीव ध्यान करे है। तहां पहले तो आगमादिक (शास्त्रादिक) रूप सम्यग्ज्ञान से जीवादि पदार्थों का निश्चय करे है। फिर यथार्थ श्रद्धान करता हुआ जैसे राग द्वेष न होय तैसे बाह्य साधन वा अन्तरङ्ग विचार कर राग द्वेषका नाश करे। ऐसी सामग्री भए ध्यानकी सिद्धि होय है। क्योंकि उपयोगकी निश्चलताका नाम ध्यान है। सो जब राग द्वेष होते परद्रव्यों विषे उपयोग(विचार)भसे तब ध्यान कैसे होय। और जीवादिक पदार्थनका निश्चय भए

बिना पर द्रव्य इष्ट अनिष्ट भासें तहां राग द्वेष कैसे दूर होय। क्योंकि पदार्थों के जानने विषे अपना ज्ञान लगाए बिना पदार्थों का निश्चय कैसे होय; इसलिये ज्ञान को विस्तार कर पदार्थों का यथार्थ निश्चय कर राग द्वेष को भेट कर कोई एक पदार्थ को यथार्थ ध्यावता हुआ यह जीव अन्य सर्व चितवन को रोक कर ध्यान अवस्था को प्राप्त होय है। यह जो ध्यान है सो साक्षात् मोक्षमार्ग है इसके लिये भव्य जीवों को ऐसी सामग्री मिलावनी योग्य है। आगे यदि कोई यह कहे कि राग द्वेष का नाश ध्यान करने से पहले ही क्यों करिये है ऐसे प्रश्न का उत्तर कहे है क्योंकि संसार के कारण जो कर्म उन के उपजावने का कारण बना इन राग द्वेष में पाइये है इस लिये पहले इन का नाश कर ध्यान करना योग्य है ऐसा कहे है :-

छन्दः—वेष्टनीद्विष्टने यावत् तावद्भ्रान्तिर्भवति ।
आहृतिपरिहृतिभ्यां जन्तोर्भन्यानकारिणः ॥ १७६ ॥

अर्थ—मन्थर (रई) के समान जो यह प्राणी है इस कै यावत् बन्धना और खुलना पाइये है तावत् संसार समुद्र विषे गमन और आगमन कर भ्रमण होय है ॥

भावार्थ—जैसे मांथनी विषे रई होय है उसकै रस्सीका बन्धना और खुलना जवतक

पाईए है। तबतक गमनागमन के होनेकर उसका परिभ्रमण होय है तैसे संसारविषे यह जीव है। इसकै नवीनकर्म का बन्धन और पूर्व कर्मका उदय होयकर जवतक निज्जरा (कर्मका घटना) पाईये है तबतक नर नरकादि पर्यायों विषे गमनागमन होने कर इसकै परिभ्रमण पाईए है। और पूर्व कर्म के उदय होने से इसकै रागादिक होय है। और रागादिक भावों से नवीन कर्म बन्ध होय है। इसलिये संसार विषे भ्रमणका कारण रागादिक भाव जानने ॥ आगे किसी प्राणी के तो कर्म का घटना भ्रमण और नवीन बन्धन का कारण होय है और किसी के नहीं होय है ऐसा दिखावते हुए सूत्र कहें हैं :-

छन्दः—मुच्यमानेन पाशेन भ्रान्तिर्वन्धप्रचमन्थवत् ।

जन्तोस्तथाऽसौ मोक्तव्यो येनाभ्रान्तिर्वन्धनम् ॥१८०

अर्थ—मन्थर जो रई उस सारिखा को यह जीव है इसकै खुलती जो फांसीउस कर भ्रमण और बन्ध होय है सो यह फांसी ऐसे खोलनी जैसे फिर भ्रमण न होय और बन्धन भी न होय ॥ भावार्थ—जैसे मांथनी विषे रई होय है और उसकै रस्सी की फांसी होय है उसका खुलना दो प्रकार का है एक खुलना तो ऐसा होय है कि जिस कर नवीन तो बन्धन होता

जाय है और मांथनी विषे भ्रमण होय है और एक खुलना ऐसा होय है कि जिस कर नवीन वन्धन न होय है और मान्थनी विषे भ्रमण भी नहीं होय है। तैसे संसार विषे यह जीव है इस को कर्म रूपी फांसी पाइये है उसका निर्जरा होना दो प्रकार का है। एक तो निर्जरा ऐसी होय है। जिस कर नवीन वन्धन होता जाय है, और संसार विषे भ्रमण होय है। और एक निर्जरा ऐसी होय है कि जिस कर नवीन वन्धन नहीं होय है और कर्म रूपी फांसी से रहित होकर मुक्त होय है। यहां ऐसा जानना कि जब पूर्व बांधा हुआ कर्म काल पाय अपना उदय रस देकर निर्जरे है तब सविपाक निर्जरा (ऐसी निर्जरा कि जिस में कर्मों का फल भोगना कुछ शेष है अर्थात् कर्मों के फलवाली) होय है सो तो नवीन कर्म वन्धन का और संसार का झड़ना कि जिस में कर्मों का फल भोगना वाकी नहीं रहा) होय है सो नवीन विषे भ्रमण करनी योग्य है कि जिस से वन्धन और भ्रमण न होय ॥ आगे जीव के कर्म वन्धन का और संसार विषे भ्रमण का फल भोगना (ऐसी निर्जरा अर्थात् की अविपाक निर्जरा निर्जरे है तहां अविपाक निर्जरा से अनुभाग हीन होने वन्धन कैसे होय है और कैसे न होय है ऐसा कहे हैं :-

छन्दः—द्वेषानुरागबुद्धिगुणदोषक्षता करोति खलु पापम् ।
तद्विपरीता पुरयं तदुभयरहिता तयोर्मूर्च्छाम् ॥ १८२ ॥

अर्थ—गुण और दोष विषे द्वेष और अनुराग रूप जो बुद्धि सो तो निश्चय कर पाप को करे है और इस से विपरीत अर्थात् गुण विषे अनुराग और दोष विषे द्वेष रूप बुद्धि सो पुरय को करे है । और इन दोनों से रहित जो बुद्धि सो पाप पुरय कर्मों से मोक्ष करे है ॥

भावार्थ—बुद्धि नाम उपयोग और शुद्धोपयोग का है उपयोग के अर्थ बहुत है परन्तु इस स्थान में इसका अर्थ परिणाम अर्थात् चिन्तवन का है सो शुद्धोपयोग नाम शुद्धचिन्तवन का है । तहां जिस कर आत्मा का भला होय उसका नाम गुण है और जिस कर आत्मा का बुरा होय उसका नाम दोष है । सो धर्म रूप भावों से आत्मा का भला होय है इस लिये धर्म को सचन अर्थात् प्रकाश करनेवाला जो भाव सो तो गुण है । और अधर्म रूप भावों से आत्मा का बुरा होय है । इस लिये धर्म से विरोधी जो भाव सो दोष है । सो जिस जीव के तीव्र मोह के उदय से गुण विषे द्वेष होय और दोष विषे अनुराग होय । अथवा तिस के तीव्र मोह जिस विषे गुण होय वा जो गुण का कारण होय तिस विषे तो द्वेष होय और जिस विषे दोष

होय वा दोष का कारण होय तिस विषे अनुराग होय तिन जीवों कै अशुभोपयोग पाइये है उसकर पाप कर्म का बन्ध होय है। और जिस जीव कै मन्द मोह के उदय से गुण विषे अनु-राग होय। और दोष विषे द्वेष होय, अथवा तिस ही अभिप्राय से जिस विषे गुण पाइये वा जो गुण का कारण होय उस विषे अनुराग होय। और जिस विषे दोष होय वा जो दोष का कारण होय उस विषे द्वेष होय उस जीव कै शुभोपयोग पाइये है उस कर भूय कर्म का बन्ध होय है। यहां कोइ यह कहे कि द्वेषबुद्धि से पुण्य का बन्ध कैसे होय -- (तिस का समाधान) :- जो अपने कषाय का प्रयोजन लिये द्वेष करे तहां तो पाप बन्ध ही है। परन्तु जैसे कोइ पुरुष मित्र के शत्रु विषे द्वेष करे तैसे जो धर्म के विरोधी विषे द्वेष करे तो तहां उसके अभिप्राय विषे धर्म का अनुराग होने से पुण्य का बन्ध ही होय है। तिसका उदाहरण (तमसील) एक शूर और एक सिंह दोनों लड़े तहां शूर तो मुनिराज की रक्षा के अभिप्राय से मर कर पांचवें स्वर्ग में देव भया और सिंह मुनिराज की मारने के अभिप्राय से मर कर पांचवें नरक विषे गया। और शास्त्रों विषे भी पाप अथवा पापी जीवों की निन्दा करिये है इसलिये कथंचित् द्वेष से भी पुण्य बन्ध सम्भव है। ऐसे यह दोनों उपयोग राग द्वेष सहित प्रवर्त हैं। इसलिये इनकी अ-शुभोपयोग कहिए है। और जिस जीव कै मोह के अभाव से यह दोनों प्रकार के राग द्वेष न

पादये। तिस जीव के शुद्धोपयोग है तिस कर पुण्य पाप कर्म का नाश ही होय है अर्थात् नवीन बन्धन न होय है पूर्व बन्ध की निर्जरा ही होय है। ऐसे तीन प्रकारका उपयोग होय है। सोई पुण्य पाप का बन्ध और उन दोनों के नाश का कारण जानना। आगे पूर्वोक्त प्रकार होय है। राग द्वेषों से बन्ध का कारण होय है उन का उपजना कैसे होय है सो कहे है :-

छन्दः—सो हवीजाद्रागद्वेषौ बीजान् मूलाङ्गुराविव ।

तस्माद्ज्ञानाग्निना दाह्यं तदेतौ निर्विविक्तुणा ॥१८३

अर्थ—जैसे बीज से वृक्ष के जड़ और अंकुर होय है। तैसे मोह रूपी मूल से आत्माके रागद्वेष होय है। इस लिये जो जीव इन राग द्वेषों को दग्ध किया चाहै है। उसे उचित है कि ज्ञान रूपी अग्नि कर मोह को जड़ और अंकुर होय है। तैसे मोह रूपी मूल से आत्माके

भावार्थ—अतत्त्व अज्ञान रूप मिथ्यात्व भाव का नाम तो मोह है। और इष्ट अनिष्ट

पदार्थन को मान कर उन विषे प्रीति अप्रीति करनी तिस का नाम राग द्वेष है। क्योंकि अतत्त्व अज्ञान से पदार्थ इष्ट अनिष्ट भासे है इसलिये जैसे वृक्षके जड़ और अंकुरका मूलकारण बीज है तैसे राग द्वेष का मूलकारण मोह जानना। और जैसे कोई जड़ और अंकुर को दग्ध

किया चाहें तो वह उस के बीज को दग्ध करे। तैसे जो राग द्वेष का नाश किया चाहें तो वह मोह का नाश करे क्योंकि मोह का नाश भये राग द्वेष का नाश सहज ही होय है। परन्तु समयदृष्टि के मोह का नाश भये पीछे कदाचित् किञ्चित् राग द्वेष रहे भी है। जैसे उपाडेष्टुए वृक्ष के जड़ और अंकुर के तैक काले हरे रहे हैं परन्तु शीघ्र ही सूकेगे। तैसे राग द्वेष शीघ्र ही नाश की प्राप्त होयेंगे और किसी मिथ्या दृष्टि के मोह का सङ्गाव होते राग द्वेष थोड़े भी बाह्य प्रगटे तो जैसे बीज होते जड़ और अंकुर थोड़े से भी बाह्य दीसै परन्तु शीघ्र ही वर्धेंगे। तैसे वह राग द्वेष शीघ्र वृद्धि की प्राप्त होयेंगे। इसलिये राग द्वेष का मूल कारण मोह को जान कर उस ही का नाश करना। क्योंकि जैसे बीज जलावने का कारण अग्नि है। तैसे मोह नाश का कारण ज्ञान है ज्ञान से जीवादि तत्वों के स्वरूप को यथार्थ जाने तो अतत्त्व अज्ञान का नाश होय। इसलिये तत्व ज्ञान के अभ्यास विषे तत्पर रहना इतना किये सर्व सिद्धि स्वयमेव होय है ॥ आगे इन राग द्वेषों का बीज रूप जो मोह वह कैसा है, और उस के नाश का कारण क्या है सो कहें हैं :-

छन्दः—प्रराणोग्रहदोषोत्थो गम्भीरः सगतिः सरूक् ।

त्यागजात्यादिना मोहव्रणः शुद्ध्यति रोहति ॥१८४॥

अर्थ-मोह रूपी गमड़ा अर्थात् फोड़ा कैसा है पुराणा है परन्तु गमड़ा तो इसी काल में भया है और मोह रूपी गमड़ा अर्थात् फोड़ा कैसा है इसलिये यह पुरातन है और कैसा है यह ग्रहदोष से निपजा है। गमड़ा तो मंगलादिक छोटे ग्रह के आनेसे निपजे है। और कैसा है गम्भीर है, गमड़ा तो डूबा होय है मोह है सो ऐसा गहरा है जाका याह न पाइये है। मोह है सो नारकादिक गति का सङ्गाव है, गमड़ा तो राधि रुधारादिक का गमन लिये है। गमड़ा तो पीडा देवे है और मोह आकुलता निपजावे है। ऐसा जो मोह रूपी गमड़ा है सो त्याग और जात्यादिक (मलहम आदि) कर शुद्ध होय है और रोह (जखम का अंगूर बंधना) को प्राप्त होय है और मोह है सो परद्रव्यों की छोड़ना और चामड़ी रूप रोह को जात्यादिक घृतादिक का लगावना इन उपायों कर शुद्ध होय है और मोह है सो परद्रव्यों को छोड़ना और निज जाति (आत्मस्वरूप) को प्राप्त होय है। और सम्यक्त रूप रोह को प्राप्त होय है ॥

भावार्थ—जैसे गमड़ा अपने शरीर ही विषे उपजे है। परन्तु आप को दुःखदायक है। तैसे जो मोह है सो अपने ही अस्तित्व विषे प्रगट होय है परन्तु आकुलता उपजावे है इस लिये उपाय कर इस मोहरूपी गमड़े का नाश करना ही योग्य है। आगे कहे हैं कि जो जीव मोहरूपी गमड़े को शुद्ध किया चाहे तो वह जीव नाश को प्राप्त भये भी कुटम्ब विषे शोक न करे :—

छन्दः—सहृदः सुखयन्तः स्युर्दुःखयन्तो यदि द्विषः ।

सहृदोऽपि कथं प्रीच्या द्विषो दुःखयितुं मृताः ॥१८५॥

अर्थ—जो आप को सुखी करे वह तो मित्र होय है और जो आप को दुःखी करे वह शत्रु होय है। सो जो मित्र भी थे वह भी दुःखी करने को मरे तो वह भी शत्रु भए तो वह शोक करने योग्य कैसे होयें ॥

भावार्थ—लोक विषे जो आप को सुख उपजावे सो तो मित्र कहिये और जो दुःख उपजावे सो शत्रु कहिये। और जो पहिले मित्र भी था और पीछे जो आप को दुःखदायक होय तो उस को भी शत्रु मानिये है और जिस को शत्रु मानिये उस का शोक नहीं करिये है इसलिये जो यहां अपने स्वौ पुत्रादिक हैं वह तेरे मानने में तो मित्र थे परन्तु जब वह मरण को प्राप्त

भये तब तो वह तुझ को दुःखदायक भये इस लिये वह भी शत्रु ही भये । अब उन का शोक क्या करना । सो प्रत्यक्ष देखो-जैसे शत्रु का स्मरणादिक भी दुःख उपजावे है तैसे ही मर्ण पीछे स्त्री पुत्रादिक का स्मरणादिक दुःख उपजावे है, इस लिये इस शास्त्र न्याय कर स्त्री पुत्रादिक कभी भी हितकारी नहीं है और मरने के पीछे उन को हितकारी मानकर जो शोक करे है सो यह बड़ा मोह है । सो जो मोह को दूर किया चाहे है तो स्त्री पुत्रादिक का मरणादिक होते भी उनका शोक नहीं करना ॥ आगे स्त्री पुत्रादिक मित्रों के मरण से दुःखी भया जो तू सो क्या करे ऐसा कहे है :-

छन्दः—अपरमरणे मत्वात्मीयानलंघ्यतमे रुदन् ।

विलपतितरां स्वस्मिन् मृत्यौ तथाऽस्य जडात्मनः ।
विभयमरणे भयः साध्यं यशः परजन्म वा
कथमिति सुधीः शोकं कुर्यान्मृतेऽपि न केनचित् ॥ १८६

अर्थ—जो मरण अतिशय कर अलंघ्य अर्थात् किसी प्रकार भी मेटान मिटे सो अपने से

भिन्न स्त्री पुत्रादिकों के ऐसे मरण के होने पर उन स्त्री पुत्रादिकों को अपने जानकर उनके अर्थ जो जीव रोता हुआ अतिशय कर विलाप करे है सो जीव अपनी मौत के आने के समय पर भी वैसा ही अतिशय कर रोता हुआ विलाप करे है। सो ऐसे मूर्ख आत्मा के भय रहित मरण के होने पर उपजे जो बड़ा भारी यश वा उत्कृष्ट परलोक सो उस को कैसे प्राप्त होय अर्थात् कदापि न होय है। इसलिये जो सुबुद्धि जीव है सो किसी के मरने पर किसी प्रकार भी शोक नहीं करे ॥

भावार्थ—जो जीव स्त्री पुत्रादिक के मरण होते अत्यन्त शोक करे है वह अपने मरण का भी अत्यन्त शोक करे है क्योंकि जबके एक दृष्ट का वियोग होते भी शोक होय है तो अपने मरण समय तो सर्व्व ही का वियोग होय है इस लिये जिस के पुत्रादिक के वियोग विषे शोक होय है उस के मरण का भय रहित जो समाधि मरण सो नहीं होय और समाधि मरण से इस लोक विषे तो यश होय है और परलोक विषे उत्कृष्ट पद प्राप्त होय है सो यह दोनों उस मूर्ख जीव के कैसे प्राप्त होय। इस लिये ज्ञानी जीव पहिले ही स्त्री पुत्रादिकों से मोह को घटाकर समाधि की सिद्धि करे है। ऐसा करने से इस के यहां तो यश की प्राप्ति होय है और आगामि स्वर्ग मोचादिक की प्राप्ति होय है। आगे यह शोक काहे से होय है और किस कारण से होय है सो कहे हैं :-

छन्दः-हानिः शोकस्ततो दुःखं लाभद्रागस्ततः सुखम् ।

तेन हानावशीकः सन् सुखी स्यात् सर्वदा सुधीः ॥ १८७

अर्थ-इष्ट सामग्री की प्राप्ति से राग निपजे है। और तिस शोक से दुःख होय है। इस कारण से जो सुबुद्धि जीव है, सो हानि विषे शोक रहित होता हुवा सदाकाल सुखी होय है। और तब वह ज्ञानी सदाकाल सुखी ही रहे है। इसलिये पर के वियोग विषे शोक क्या करना ऐसे विचार से जो शोक न करे। और जो कोई हानि न होने का उपाय कर सुखी रहा चाहे तो हानि भये भी कोई कोई सामग्री की हानि तो होय ही होय इसलिये यहां शोक न करना सो जो शोक का न

करना है सोई सुखी होने का उपाय है । आगे यहां जो सुखी वा दुःखी होय वह परलोक विषे कैसा होय सो कहे हैं :-

**छन्दः—सुखी सुखमिहाऽन्यत्र दुःखी दुःखं समपूनुते ।
सुखं सकलसंन्यासी दुःखं तस्य विपर्ययः ॥ १८६**

अर्थ—इस लोक विषे जो सुखी है, सो परलोक विषे भी सुख को पावे है । और इस लोक विषे जो दुःखी है, सो परलोक विषे भी दुःख को पावे है । तहां जो सर्व परवस्तु का त्याग सो तो सुख है । और उससे उलटा अर्थात् पर वस्तु का जो ग्रहण सो दुःख है ॥

भावार्थ—कोई जीव यहां ऐसा भ्रम करे कि यदि वर्त्तमान सुख को छोड़ कर कष्ट और दुःख सहिये तो परलोक विषे सुख होय सो परलोक तो परोक्ष है न जानिये तहां क्या होगा । इसलिये अब यहां सुख को छोड़ कर कष्ट और दुःख क्यों सहिये, ऐसे भ्रम करने वाले को समझाइये है । कि जो यहां दुःखी होय है सो परलोक विषे भी दुःखी होय है और जो इस लोक विषे सुखी होय वह परलोक विषे भी सुखी होय है । —(यहां फिर प्रश्न करे है) :- कि शास्त्रों विषे तो यह प्रसिद्ध है, कि जो विषय सुख सेवे सो परलोक में दुःख को पावे और

जो यहां तपश्चरणादिक कष्ट को सहै सो परलोक में सुख को पावे तुम ऐसा कैसे कहो हो।
भम है। (तिस का उत्तर):-
और जो आकुलता सहित होंय सो दुःख है और जो आकुलता रहित होंय, सो तो तैरे यह

ग्रहण किये होय है। क्योंकि यह तो परद्रव्य को ग्रहे है और जो आकुलता होय है सो मोह से परद्रव्य का
आकुलता उपजे इसलिये परद्रव्य का त्याग करके जो निराकुल होना है सोई सुख है। सो तहां
दशा भये वर्तमान काल में भी सुखी होय है। और अगामि भी इस का फल परम सुख होय है
और परद्रव्य का ग्रहण कर आकुलता करनी सो दुःख है। सो ऐसी दशा भये वर्तमान भी दुःखी
होय है। और अगामि भी इस का फल दुःख ही है। और शास्त्र विषे भी विषय सुख सेवन
का फल दुःख कहा है। सो जहां तृष्णा कर आकुलता लिये विषय सेविये है तिस का
फल दुःख होय है। वरनः विषय सुख तो भोगभूमिया के वा इन्द्रादिक के घने पाइये है
परन्तु वहां तृष्णा दोड़ी है। इसलिये वह कुगति को नहीं प्राप्त होय है, और रक्षादिकों
को विषय सुख नहीं मिले है। परन्तु तृष्णा कर आकुलित होय नरकादिक को पावे है।
और जो तपश्चरणादिक कष्ट का फल सुख कहा है। सो वाह्य तो तपश्चरण करे और अन्तरङ्ग

विषे संक्लेश रूप दुःखी न होय तिस कै तप का फल सुख कहा है। और जो तपश्चरण कर दुःखी होय है तिस कै आर्त्तध्यान होने कर तिस का फल दुःख ही है। इस लिये जो जीव मोह के हनने से वर्त्तमान सुखी होय है। सोई आगामि भी सुख को पावे है। और जो मोह रूप बन्धने से वर्त्तमान दुःखी होय है। सोई आगामि काल में भी दुःख को पावे है। शास्त्र विषे भी दुःख शोकादिक से असता का बन्ध कहा है असता का उदय आए दुःखी ही होय है। सो तू ऐसा भ्रम करके कि दुःख का फल सुख है परलोक के सुख के उपाय से पराङ्मुख मत हो। और जो यहां विषय सुख छोड़िये है। सो मिश्री मिले जैसे गुड़ का स्वाद बुरा लगे, तैसे शान्त रस पाये विषय रस नीरस भासे है। इसलिये विषय सुख न भोगिये है और उन के छोड़ने विषे दुःखी न होइये है। इसलिये विषय सुख छोड़ने का भय मत कर, सांचा धर्म साधने से वर्त्तमान काल में भी सुख होय है और आगामि भी सुख होय है सो ऐसा ही कार्य करना योग्य है। आगे पुत्रादिक के मरण से जो शोक और तिन की उत्पत्ति से जो हर्ष होय है सो यह उत्पत्ति भी मरण ही है ऐसा दिखावे है :-

छन्दः—मृत्योर्दृष्टवन्तरप्राप्तिरुत्पत्तिरिह देहिनाम् ।

तत्र प्रमुदितान्मन्य पाश्चात्य पक्षपातिनः ॥ १८०

अर्थ—इस संसार विषे देहधारी जीवों के एक मरण से अन्य मरण की प्राप्ति का नाम उत्पत्ति है। इस लिये जो तिस उत्पत्ति विषे हर्षवन्त होय है। उन को मैं पीछे भया जो उन का मरण उस विषे पक्षपाती मानूँ हूँ ॥

भावार्थ—पुत्रादिक के जन्म भये हर्ष करिये है। और तिन के मरे पीछे शोक करिये है, नाश का कारण जो पुत्रादिक का जन्म है, सो तिनका नवीन मरण ही है। क्योंकि आयु के तहां पूर्व पथ्यायि सम्बन्धी मरण को छोड़ नवीन पथ्यायि सम्बन्धी मरण का जो प्रारम्भ तिसही का नाम जन्म है, ऐसे जन्म विषे जो हर्ष माने हैं, सो नवीन मरण के पक्षपाती अर्थात् अनुरागी हैं। और जो मरण के अनुरागी हैं सो उनका परस्पर हित सम्बन्ध कैसे मानिये यहाँ ऐसी युक्ति उसका त्यागी और जन्म और मरण विषे हर्ष विषाद करना कुड़ाया है। आगे सर्वसङ्ग कहिये परिग्रह और दुर्बर तप का करने वाला ऐसा जो मुनि है उस को शिष्या देते हुए सूत्र कहे हैं :-

छन्दः—अधीत्य सकलं श्रुतं चिरमपास्य घोरं तपो
यदीच्छसि फलं तयोरिह हि लाभपूजादिकम् ।

च्छिनत्सु सुतपस्तरोः प्रसवमेव शून्याश्रयः

कथं समुपलप्स्यसे सुरसमस्य पञ्चवक्त्रफलम् ॥ १८१ ॥

अर्थ—सर्व शास्त्र को पढ़ कर और चिर काल पर्यन्त घोरवीर तप को सेवन कर जो तू उन का फल इस लोक विषे ही लाभ बढ़ाई आदिक चाहे है । सो तू शून्य श्रुतात् विवेक रहित चित्त वाला होता हुआ भले तप रूपी वृक्ष के फूल ही को छेदे है । सो इस तप का जो ऐसे मीठे रस वाला स्वर्ग भोजादिक रूप भक्ता फल उस को तू कैसे पावेगा ॥

भावार्थ—जेसे कोई वृक्ष उगावे तहां तिस कै पहिले फूल होय और पीछे फल लगै । सो जो फूल ही को छेद आप शङ्कीकार करे तो उस कै मीठे पके फल की प्राप्ति न होय । तेसे जो जीव शास्त्राभ्यास बहुत करे और उत्कृष्ट तपश्चरण करे उसकै पहिले तो लाभ पूजादिक निपजै भक्ता पुण्य मनोरथ सोधै वा स्वयमेव ऋद्धि चमत्कारादिक उपजै ऐसे तो लाभ होय, और

महन्तता विशेष होय सर्व बड़ा मानें ऐसे पूजा होय इत्यादिक काष्ठ्य निपजै पीछे स्वर्ग मोक्ष जे फल की प्राप्ति होए और जो जीव लाभ पूजादिक को आप चाहकर अङ्गीकार करे लोभी होय कर भक्त पुरुषों से कुछ लिया चाहै, वा उन के प्राप्त होने पर संतुष्ट होयै । और मानी हो कर आप त्कारादिक को चाहै और उन के प्राप्त होने पर संतुष्ट होयै । और मानी हो कर आप महन्तपना अर्थात् बढ़ापना चाहै, वा महन्तता बढ़ाई भये मद्वान् होय है सो ऐसे जीव इस किञ्चित् सांसारिक सुख रूप फल को पाय कर परम सुख रूप रस लिये जो स्वर्ग मोक्ष रूप पक्का फल उस को न पावै है इसलिये यह शिजा है कि शास्त्राभ्यास वा तपश्चरण का साधन कर लाभ पूजादिक का अर्थ न होना । आगे कहै है कि शास्त्र को पढ़ कर मान बढ़ाई की इच्छा मत कर बल्कि कषायों को जीत :-

**छन्दः—तथा श्रुतमधीष्व शम्भुदिह लोकपङ्क्तिं विना
शरीरमपि शीघ्रं प्रथितकायसंक्षेपनैः ।
कषायविषयद्विषो विजयसे यथा दुर्जयान्**

शुभं हि फलमामनन्ति मनयस्तपःशास्त्रयोः ॥ १६२

अर्थ—हे भव्य तू लोकों की पक्ति बिना यहाँ तैसे निरन्तर शास्त्र को पढ़, और विस्तार लिये काय क्लेश कर शरीर को भी शोष जैसे दुर्जय अर्थात् दुःख से जीतने के लायक यानि जिन को जीतना अति कठिन है ऐसे जो कषाय विषय रूपी वैरी हैं उन को तू जीते क्योंकि महा मुनि तप और शास्त्र का फल उपशम भाव ही कहे हैं ॥

भावार्थ—केवल शास्त्र का पढ़ना और तप का करना ही कार्यकारी नहीं है। वल्कि कार्यकारी तो उपशम भाव है। तहाँ जो जीव शास्त्र को पढ़ कर तत्त्वज्ञान से कषायों को घटावे हैं। वा तपश्चरण कर इष्ट अनिष्ट सामग्री मिलने पर भी राग द्वेष न करने से कषायों को घटावे हैं। तिन का शास्त्र पढ़ना, और तप करना सफल होय है। और जो जीव शास्त्र को पढ़ कर वा तपश्चरण करके विषय 'कषायों' के कार्यों को साधे हैं। और मन रमावने के अर्थ वा मान बड़ाई के अर्थ वा भोजन धनादिक के अर्थ शास्त्र पढ़े हैं वा तप करे हैं सो जीव तो लोकों की पक्ति विषे बैठे हैं जैसे अन्य लोक विषयों के अर्थ व्यापार सेवादिक कार्यों को करे हैं तैसे इन्हों ने भी उपाय किया है। यहाँ तर्क। क्योंकि व्यापारादिक विषे तो हिंसादिक

होय हैं। इस उपाय विषे कोई हिंसादिक नहीं है। इसलिये व्यापारादिक से तो यह उपाय भला है। --(तिस का उत्तर):- व्यापारादिक विषे तो बाह्य पाप विशेष दीखे है और इस उपाय विषे अन्तरङ्ग पाप बहुत होय हैं। इसलिये इस को व्यापारादिक से भी अति निन्द्य जानना। आगे कोई पूछे कि शूङ्गार सहित लोकों को अवलोकन कर विषयों की अभिलाषा जीवन कै उपजे है। सो कैसे विषय जीते जायें तब गुरु उत्तर कहे हैं :-

**छन्दः—दृष्ट्वा जनं ब्रजसि किं विषयाभिलाषं
स्वलपीप्यसौ तव महज्जनयत्यनर्थम्।
दोषो निषिद्धचरणं न यथातुरस्य**

अर्थ—जैसे अल्प सचिक्वण वस्तु का सेवन जो अयोग्य आचरण तिसके करने वाले रोगी को दोष उत्पन्न होय है और जो घृतादि स्निग्ध वस्तु का सेवन नहीं करता उसको दोष नहीं उपजे है तैसे हे भव्य ! यह अल्प विषयाभिलाषी पना भी तेरे महा अनर्थ उपजावे है और १८३ ॥

यदि तू विषयाभिलाषी न हो तो तैरे कोढ़ भी अनर्थ न होय है इसलिये तू लोगों की शृङ्गार सहित देख कर विषयाभिलाषी क्यों होय है अर्थात् तूमें विषयाभिलाषी होना योग्य नहीं ।

भावार्थ—जैसे अन्नानी जीव लोगों की शृङ्गारादिक सहित देख कर विषयों की वांछा करे हैं । तैसे तू कदाचित् मत कर कर्कशक्रियह अल्पभी विषयाभिलाष तूमें महा दुःख का कारण है । जैसे कोढ़ रोगी सचिवकण वस्तु का किञ्चित् सेवन भी करे तो उस के रोग की अति वृद्धि होय इसलिये रोगी को सञ्चिक्कण वस्तुका सेवन उचित नहीं तैसे विवेकी जीवों को विषयाभिलाषी होना उचित नहीं । आगे कहे हैं कि सर्व जीवों के दुःखदायक वस्तुओं में अरुचि होय है इसलिये तूमें दुःखदायी विषयों विषे अभिलाषा करनी योग्य नहीं :-

**छन्दः—अहितविहितप्रीतिः प्रीतं कलत्रमपि स्वयं
सकृदपकृतं श्रुत्वा सद्योजहाति जनोप्ययम् ।
स्वहितनिरतः साक्षाद्दोषं समीक्ष्य भवे भवे
विषयविप्रवद्ग्रासाभ्यासं कथं कुरुते बुधः ॥ १८४**

अर्थ-जैसे कोई अहितियों में प्रीति करने वाला मनुष्य अपनी प्यारी उस का दुराचार सुन कर उस को तत्काल आप ही तजे है। तैसे आत्मकल्याण स्त्री को भी धान जो विवेकी पुरुष वह इन विषयों का भव भव विभ्रे प्रत्यक्ष दोष देख कर विषे साव-विष वाले भोजन के शासों का अभ्यास कैसे करे है अर्थात् जैसे कोई आत्महितैषी भोजन में विषादिक दोष देख कर उसके शासों को नहीं भक्षण करे है तैसे आत्म कल्याण को चाहने वाला परिणत विषयों का भव भव विषे दोष देख कर इन को तजे है ॥

भावार्थ-जैसे किसी की स्त्री से अधिक प्रीति होय और वह उस को दुराचारी सुने तो तब वह उस को तत्काल तजे। तैसे जो परिणत विवेकी आत्मा है, वह भव भव विषे विषयों के दोष देख कर कैसे विषयानुरागी होय अर्थात् सर्वथा न होय और जैसे कोई आत्महितैषी पुरुष एक वार भी भोजन में विष देख कर उसके शासों को वार वार नहीं भक्षण करे है, तैसे जो सुबुद्धि परिणत पुरुष है वह एक वार भी इन विषयों का दोष देख कर इन की भव भव में दुःखदायी जान कर इन से अनुराग नहीं करे है। तथा जैसे विष सहित भोजन मीठा तो लागे। परन्तु प्राण हरे तैसे यह विषय रमणीक तो भासे हैं परन्तु अनन्तभरों में प्राण हरे हैं इसलिये यह विषय त्यागने ही योग्य हैं। आगे कहे हैं कि जिस समय तू विषयों का अ-

भ्यास(सेवन) करे है उस समय और जब इनसे रहित होय है तब तिस समय कैसा होय है :-

छन्दः—आत्मन्नात्मविलोपनात्मचरितैरासीहिरात्मा चिरं

स्वात्मा स्याः सकलात्मनीनचरितैरात्मीक्षतैरात्मनः।

आत्मेत्यां परमात्मतां प्रतिपतन्प्रत्यात्मविद्यात्मकः

स्वात्मीत्यात्मसुखी निषीदसि लसन्नध्यात्ममध्यात्मना १८५

अर्थ—हे आत्मन् आत्मज्ञान के लोपन हारे जो विषय कषायादिक उन में प्रवृत्ति कर तू चिरकाल से दुराचारी भया है और जब तू आत्मा के सम्पूर्ण कल्याण के कारण हारे जो ज्ञान वैराग्यादिक अपने निज भाव उन को अङ्गीकार करे तब तू उन को अङ्गीकार करने से श्रेष्ठ आत्मा ही को पावे है। और ऐसी जो परमात्मदशा उस को प्राप्त होता हुआ केवल ज्ञान स्वरूप भया आप कर उपजा जो आत्म सुख तिस विषे शोभायमान हुआ अपने शुद्धात्मा-भाव कर अपने अध्यात्म स्वरूप विषे तिष्ठेगा ॥

भावार्थ—जबलग तेरे वहिरात्म दशा है। तबलग विषय कषायों के सेवन कर दुराचारी है।

और जब सकल कल्याण रूप ज्ञान वैराग्यादिक का आचरण करे है, तब अन्तरात्मा होय कर परमात्म पद को पावे है। तहां केवल ज्ञानरूप भया सन्ता अनन्त सुख विषे निश्चल तिष्ठे है। आगे कहे हैं, कि जीव के सदा काल दुःख का कारण जो शरीर है, उस के अभाव के निमित्त शास्त्रीक विधि कर यत्न करना योग्य है :-

**छन्दः—अनेन सुचिरं पुरा त्वमिह दासवद्वाहित
स्ततोऽनशनसामिभक्तोरसवर्जनादिक्रमैः ।
क्रमेण विलयावधिस्थिरतपोविशेषैरिदं
कदर्यय शरीरकारिपुमिवाद्य हस्तागतम् ॥ १८६ ॥**

अर्थ—इस जगत् विषे इस शरीर ने तुम्ह को आगे अनन्त काल दास (गुलाम) की तरह समाया है। इसलिये अब तू उपवास और अल्पाहार तथा रस परित्यागादि विधिरूप तप के विशेष कर निरन्तर क्रम से (सिलसिलेवार कायदे से) मरण पर्यन्त इस को क्षीण कर, जैसे कोई हाथ आये शत्रु को क्षीण करे तैसे तू इस शरीर रूपी शत्रु को क्षीण कर पहिले तुम्हें इस

शरीर ने अनन्तकाल तक दासवत् भव भव विषे भटकाया । और तूने इस के सम्बन्ध से अनेक दुःख पाये । इसलिये अब तू जैसे कीड़ हाथ आये वैरी को छोण करे तैसे तू नाना प्रकार तप कर इस शरीर को छोण कर । आगे कहे हैं कि इस ससार विषे जो कुछ अनर्थ की परम्परा है तिस का मूल कारण यह शरीर है :-

छन्दः—आदौ तनोर्जननमत्र हतेन्द्रियाणि

काक्षन्ति तानि विषयान् विषमाद्रुच मान ।

हानिप्रयासभयपापकयोनिदाः स्यु

र्मूलं ततस्तनुरनर्थपरम्पराणाम् ॥ १६७ ॥

अर्थ—प्रथम तो शरीर की उत्पत्ति होय है, तिसं शरीर विषे यह दुष्ट इन्द्रियें विषयों को बाँछे हैं । और वह विषय महन्तता (मान) की हानि करे हैं । और महाक्लेश के कारण हैं । और भय के देन हारे हैं, और पाप के उपजावन हारे हैं, और नरक निगोदादिका कयोनियों के दायक हैं, इसलिये यह शरीर ही अनर्थ की परम्परा का मूलकारण है ॥

भावार्थ—संसार दशा विषे यह जीव पूर्व शरीर को त्याग नवीन शरीर को धारण करे है। सो शरीर विषे यह दुष्ट इन्द्रिय अपने अपने विषयों को वांछे हैं सो वह विषय अपमान के कारण केश के कर्ता भयकारी पाप के उपजावन हारे कुगति के देन हारे हैं। आगे कहे हैं कि ऐसे इसलिये यह शरीर ही अनर्थ की परम्परा का मूल कारण जानना । आगे कहे हैं कि ऐसे शरीर को पोषण कर अज्ञानी जीव क्या करे है :-

**छन्दः—शरीरमपि पुष्पणन्ति सेवन्ते विषयानपि ।
नास्त्यहो दुष्करं नृणां विषादाञ्छन्ति जीवितम्॥१६८**

अर्थ—अहो लोक में मूर्ख जीवों को क्या दुष्कर (मुश्किल) है शरीर को भी पोषे, और विषयों को भी सेवे, सो मुखों को कुछ भी विवेक नहीं विष से लीया चाहे है ॥

भावार्थ—अविवेकियों को पापका भय नहीं, और विचार भी नहीं, बिना विचारे न करने योग्य जोकार्य होय सो भी करें परन्तु जो परिणत विवेकी हैं वह शरीर से अधिक प्रेम न करे हैं और नाना प्रकार सामग्री कर इस को न पोषे है और विषयों को न सेवे है और अकार्य (बुरे काम) से डरे हैं और जो मूठ जन हैं वह शरीरको अधिक पोषे है और विषयों को सेवे है और न

करने योग्य कार्य में अयोग्यकी शङ्का न करे है सो जो विषयोंको सेवे हैं, वह विष खाय जिया चाहि है। आगे कहे हैं कि कलिकाल के दोष से मुनि शरीर को तपादिक कर पीड़ा उपजावते हुए पर्वत की गुफादिक जो काय क्लेश के स्थानक हैं उनको तज कर ग्राम के समीप आय वसे है:-

छन्दः—इतस्ततश्च त्रस्यन्तो विभावय्या यथा मृगाः ।

बनाद्विश्रान्त्युपग्राभं कलौ कष्टं तपस्विनः ॥ १६६ ॥

अर्थ—जैसे मृगादिक वन में जहां तहां भ्रमण कर सिंहादिक के भय से रात्रि विषे वन से ग्राम के समीप आय रहे हैं तैसे कलिकाल विषे मुनि भी दिन विषे वन निवास कर रात्रि को ग्राम के समीप आवें हैं, सो हाय हाय यह बड़ा कष्ट है। कि महा निर्भय मुनि भी मृगों की न्याई ग्राम के समीप आय वसे हैं ॥

भावार्थ—मृगों की यह रीति है कि दिन को वन विषे विचरे और रात्रि को ग्राम के निकट आय वसे हैं तैसे कलिकाल विषे मुनि भी रात्रि विषे ग्रामके समीप निवास करें हैं सो यह बड़ा दोष है। मुनियों को तो गिरिशिखर और गिरि गुफा, विषम वन नदियों के तट इत्यादि

निजर्जन स्थानक ही विषे रहना योग्य है। आगे कहे हैं, कि तप को ग्रह कर जो इन्द्रियों के वशीभूत होय है उन से गृहस्थ अवस्था ही श्रेष्ठ है :-

छन्दः—वरं गार्हस्थ्यमेवाद्य

सुस्त्रीकटाक्षलुण्ठकैर्लुप्तवैराग्यसंपदः ।

अर्थ—इस जगत् विषे स्त्रियों के जो कटाक्ष सोई भवे लुटेरे तिन कर लूटी गई है।
वैराग्य सम्पदा जिस की और होनहार है, संसार में परिभ्रमण जिस कै ऐसे तप से तो गृहस्थपना ही श्रेष्ठ है ॥

भावार्थ—गृहस्थ अवस्था विषे तो निजस्त्री का सेवन है परन्तु जो तप को धारकर नगर की स्त्रियों के जो नेत्र तिन के जो कटाक्ष (हठिट) सो भये लुटेरे तिन कर लूटी गई है।
वैराग्य सम्पदा जिस की ऐसे तपस्त्री से तो गृहस्थी ही श्रेष्ठ है क्योंकि ऐसा तप संसार ही का कारण है। आगे कहे हैं, कि इस शरीर के योग से तू स्त्री का अनुरागी होय कर दुःखी भया, सो यह शरीरादिक तेरे साथ एक पांव भी न जाय है इसलिये शरीरादिक से स्नेह तज :-

छन्दः—स्वार्थसंग्रं त्वमविगणयंस्त्यक्तलज्जाभिमानः
 सम्प्राप्तोस्मिन् परिभवशतैर्दुःखमेतत् कलत्रम्।
 नान्वेति त्वां पदमपि पदादिप्रलब्धोसि भूयः
 सख्यं साधो यदि हि मतिमान्माऽग्रहोर्विग्रहेण ॥ २०१

अर्थ—हे भव्य ! जो तू इस शरीर के होते सन्ते अपना अर्थ जो शुद्धोपयोग रूप आत्म
 कल्याण अथवा पञ्चमहाव्रत रूपी धर्म तथा अणुव्रत आवक का धर्म तिन के नाश को न
 गिणता हुआ सैकड़ों अपमान करवा कर भी जिस स्त्री के सयोग को प्राप्त भया सो यह स्त्री
 का सम्बन्ध ही तेरे महा दुःख का मूल है और तूने लज्जा और अभिमान (अयाचीवृत्ति अर्थात्
 बिना मांगे गुजारा करना) तज दिये हैं सो तू स्त्री के सङ्ग से निर्लज्ज और याचक भया
 इस समान और दीनता नहीं है सो तूने तो शरीर के अर्थ अपना अर्थ (कर्तव्य) खोया और
 यह तो तेरे सङ्ग एक पांव भी ब जाय, सो तू ऐसा क्यों ठगा गया है । जो बारम्बार इस ही
 से प्रीति करे है अब तुझे समझावे है कि यदि तू बुद्धिमान् है तो शरीर से प्रीति मत कर ॥

भावार्थ—तू तो शरीर का नाना प्रकार पोषण करे है। और इस के सङ्ग में तू स्त्री का अनुरागी जीव निर्लज्ज और दीन भया है। सो शरीर तो तेरे साथ एक पाँव भी न जाय है इसलिये ते भव्य ! तू इस देह से स्नेह तज और देह के प्रमत्ती जो स्त्री पुत्रादिक है, उन से भी प्रीति तज। आगे कहे हैं कि जब मूर्त्तिक और मूर्त्तिक पदार्थों में भी परस्पर बिलाप होते हवे उन का भेद न बिटे है अर्थात् किसी का लक्षण भी किसी से न मिले है तो फिर तू मूर्त्तिक और यह असमूर्त्तिक कैसे एक होयेंगे, यह तेरे जो प्रतीति न पावे है सो यह तेरी बड़ी भूल है :-

छन्दः—न कोऽप्युत्थोऽन्येन व्रजति समवायं गुणवता
गुणी केनापि त्वं समुपगतवान् रूपिभिरसौ ।
न ते रूपं ते यानुपव्रजसि तेषां गतमति
स्ततश्च्छेदो भेदो भवसि बहुदुःखे भववने ।

अर्थ—यह प्रत्यक्ष है कि कोई द्रव्य भी किसी द्रव्य से एकता के भाव को प्राप्त न होय
॥ २०२

है और तू कर्म के योग से रूपी पदार्थों के साथ समत्व भाव को प्राप्त भया है सो जिन शरीर-
रादिक पदार्थों में आसक्त होय तू एकता जान प्रवर्त्या है। सो वह पुद्गल तेरे रूप नहीं है तू
निर्बुद्धि हुआ वृथा ही एकता माने है। इस अमेद बुद्धि कर तिन में आसक्त भया जो तू सो
भवरूप बन विषे बहुत दुःखी होवेगा छोड़ा जायगा, और भव भव में दुःख भोगेगा।
इसलिये देहादिक से स्नेह तज ॥

भावार्थ—रूपी पदार्थ जो परमाणु हैं सो सर्व भिन्न भिन्न हैं। यद्यपि मिल कर स्कन्ध
रूप होय है, तथापि न्यारे न्यारे हैं सो तू अमूर्तीक पदार्थ है वह तेरे साथ कैसे मिले और तू उन
सकै से मिले इसलिये तू इन से राग तज। आगे कहे हैं, कि पूर्व जिसका वर्णन किया है, तो
जब वह शरीर ही ऐसा है तो तिस विषे समता बुद्धि कर आशा क्यों करनी :-

छन्दः—माता(जनिः)जातिः पिता मृत्यु राधिव्याधी सहोद्भूता।

प्रान्ते जन्तोर्जरा मित्रं तथाप्याशा शरीरके ॥ ३०३

अर्थ—कैसा है शरीर उत्पत्ति तो जिस की माता है, और मरण जिस का पिता है।
और आधि कहिये मन का सोच, व्याधि कहिये वायु, पित्त, कफ आदि रोग यही जिस के

माद्वै है और अन्त विषे जरा भिन्न है, यह शरीर तो ऐसा तौभी इस शरीर विषे जो तेरी आज्ञा है, सो यह बड़ा आश्चर्य है ॥
अनादि निधन अखण्ड अव्याबाध है, इसलिये तेरा और इस का क्या सम्बन्ध है। और तू अजर अमर है, कि तू तो शुद्ध बुद्ध स्वरूप है, परन्तु शरीर कर अशुद्धता को प्राप्त भया :-

छन्दः—शुद्धोऽप्यशेषविषयावगमोप्यमूर्त्तौ
प्यात्मन् त्वमप्यतितरामशुचीकृतोसि ।
मूर्त्तौ सदाशुचि विचेतनमन्यदच्च
किं वा न दूषयति धिग्धिगिदं शरीरम् ॥ २०४ ॥

अर्थ—हे चिदानन्द ! तू तो शुद्ध कहिये निर्मल है। और समस्त निज और पर का ज्ञाता है। अमूर्त्तिक है परन्तु इस जड़रूपी अशुचि शरीर ने तुझे अपवित्र किया है और इस मूर्त्तिक सदाशुचि अचेतन शरीर ने ही अन्य जो कौसर कपरादिक सुगन्धित वस्तु है

उन को भी दुर्गन्धित किया है। इसलिये धिक्कार है इस शरीर को ॥

भावार्थ—जिस देह के सम्बन्ध से केसर करपूरादि सुगन्ध द्रव्य भी दुर्गन्धित हो जाय हैं उस शरीर के सम्बन्ध से तू महा दुःखो भया और चार गति के दुःख भोगे अर्थात् अशुचि अपावन देह की धारण कर अशुचि कहाया और निन्द्य कहाया। इसलिये इस शरीर से प्रेम तज धिक्कार है, इस शरीर को जिस के प्रसंग कर तू समार वन विषे भ्रमण कर रहा है। आगे कहे हैं, कि इस शरीर विषे तू अनुराग बुद्धि कर नष्ट भया निन्द्य शरीर को अनिन्द्य जाना:—

छन्दः—हा हतोसितरां जन्तो येनास्मि तव साम्प्रतम् ।

ज्ञानं कायाशुचिज्ञानं तत्त्यागः किल साहसः ॥ २०५

अर्थ—हाय हाय हे प्राणी तू अत्यन्त ठगाया गया है और नष्ट भया है इस शरीर के समत्व कर तू अतिदुःखी भया है। सो इस काया को अशुचि जानना यह ही ज्ञान है और शरीर से समत्व छोड़ना यही बड़ा साहस है ॥

भावार्थ—हे आत्मन् तू अनादि काल से अपने स्वरूप को न जानता था पर को अपना मान कर नष्ट भया है सो यह शरीर अशुचि और तू महापवित्र सो तेरा और इस का क्या

सम्बन्ध है। इसलिये इस देह से स्नेह तज भ्यात् निर्ममत्व हो। ताकि फिर शरीर का धारण न हो। आगे कहे हैं, कि यद्यपि साधुओं के शरीर से ममत्व नहीं है तथापि प्रबल रोग के उदय से चित्त विषे व्याकुलता होती होगी यह व्याख्यान दो श्लोकों में करे हैं :-

छन्दः—अपि रोगादिभिर्बुद्धैर्न मुनिः खेदमृच्छति ।
उडुपस्थस्य कः क्षोभः प्रबुद्धेऽपि नदीजले ॥ २०६ ॥
नीचेत्तनुं त्यजतु वा द्वितीय गतिः स्यात् ।
लग्नाग्निमावसति वह्निमपो ह्य गेही
निर्हाय वा ब्रजति तत्र सुधीः किमास्ते ॥ २०७ ॥

अर्थ—मुनि रोगादिक की बद्धि कर भी खेद को प्राप्त नहीं होय है जैसे नदी का जल बद्धि को प्राप्त भया तथापि दृढ़ नाव विषे तिष्ठत्या जो जीव उस को क्या फिकर है तैसे जो

ज्ञानी मुनि हैं उन की रोगादिक की वृद्धि विषे क्या विकल्प । परन्तु जो अगुब्रती आवक हैं उन को कदाचित् रोग उपजे तो वह निर्दोष औषधादिक के योग से रोग को शान्त कर शरीर विषे वसे हैं और जब प्रबल रोग की शान्तता न होती जाने तो उस समय अनशनादिक वृत्तिकर शरीर को तजे हैं यह दीय ही रीति है जैसे जब घर की अग्नि लगी तब सुबुद्धि तिस को बुझा कर घर में वसे है और वृक्षती न जाने तो घर छोड़ परे जाय है तैसे शरीर रहता जाने तो योग्य औषधादिक कर रोग की निवृत्ति करे हैं और जो शरीर को रहता न जाने तो निर्मम-मत्व होय कर त्यागे हैं :-

भावार्थ—आवक की तो दीय रीति है, पवित्र औषधादिक का सेवन करे तथा न भी सेवन करे । और साधु इच्छा कर तो औषधि का सेवन न करे । परन्तु जो आवक निर्दोष औषध आहारादिक विषे दें तो नीराग भावों से लेवे हैं राग भाव न करे हैं । आगे कहे हैं कि औषधादिक कर रोग न मिटे तो ज्ञानी जीवों को शरीर के नाश होने का भय न करना, क्योंकि मरण का भय अज्ञानियों के ही होय है :-

छन्दः—शिरस्थं भारमुत्तार्य स्कन्धे कृत्वा सुयत्नतः ।

शरीरस्थेन भारेण अज्ञानी मन्यते सुखम् ॥ २०८

अर्थ-जैसे कोई सिर का बोझ उतार कर कान्धे पर धर सुख माने है। तैसे जगत् के जीव रोग का भार उतार कर शरीर को भार कर सुख माने हैं ॥

भावार्थ-जगत् के जीव रोग गये शरीर में सुख माने हैं ॥ और ज्ञानी जीव शरीर का सस्वन्ध ही रोग जाने है। जैसा सिर का भार तैसा ही कान्धे का भार इसी प्रकार जैसा आगे इस ही चर्च को देह धारण का दुःख है इसलिये शरीर जाय तो विपाद नहीं करणा।

कुन्दः-यावदस्ति

तथाप्यनुपशान्तानामनुवेगः प्रतिक्रियाम् ।

अर्थ-बज तक ज्ञानी जीवों को योग्य औषधादिक का ग्रहण होसके तो तब तक करें परन्तु जो रोग न मिटे तो फिर न करें। अर्थात् शरीर से उदास होना, निर्विकल्प रहना यही बड़ा यत्न है ॥

॥ २०९ ॥

भावार्थ—जितनी शरीर की आयु है उतनी ही स्थिति होय है। और स्थिति पूर्ण भये यह शरीर कदाचित् भी न रहे है इसलिये दूसके नाश का हर्ष वा शोक नहीं करना। आगे शिष्य पूछे है, कि किस उपाय कर शरीर से उदासीनता करनी चाहिये, सो उस को समझावे हैं :-

कृन्दः—यदा यदा भवेदजन्मी त्यक्तवा मुक्तो भविष्यति।

शरीरमेव तत्त्याज्यं किं श्रेष्ठैः क्षुद्रकल्पनैः ॥ २१०

अर्थ—तैजस और काम्मर्ग जो मूल शरीर हैं। तिन के योग से यह जीव नये नये शरीर धारण कर संसार में भ्रमण करे है जब मनुष्य और तिठ्यञ्च होय है तब तो औदारिक (पेट वाला) शरीर धारे है और जब देवनारकी होय है तब वैक्रियक (विक्रिया वाले अर्थात् जो अपने रूप तथा शरीर को दूसरे रूप कर सके) धारे है और जब तेजस काम्मर्ग के अभाव से शरीर न धरे है तब मुक्त होय है और शरीर का जो धारण सो ही संसार है इसलिये शरीर का सम्बन्ध त्याज्य ही है। तुच्छ विकल्पों के करने से क्या होय है ॥

भावार्थ—शरीर के धारने वाले संसारी हैं और शरीर के न धारने वाले अर्थात् अशरीरी सिद्ध हैं इस लिये शरीर से ममत्व तजना योग्य है। आगे कहे हैं कि यह जीव तो

शरीर का उपकार करे है। और यह शरीर उस से उलटा इस जीव को दुःख देवे है इसलिये इस शरीर का समत्व तजना योग्य है :-

छन्दः—नयन्सर्वाण्युचिप्रायं शरीरमपि पूज्यताम्।

सोप्यात्मा येन न स्पृश्यो दुश्चरित्रं धिगस्तु तत् ॥ २११

अर्थ—सर्व अणुचि का मूल जो यह शरीर तिसको यह आत्मा पूज्य पद को प्राप्त करे है। और शरीर आत्मा को चारडालादिक के जन्म कर अस्पृश्य अर्थात् न छूनेको लायक करे है। इसलिये इस के दुराचार को धिक्कार हो ॥

भावार्थ—आत्मा तो इस मलिन शरीर का उपकार करे है। और शरीर अशुभ को उपजाय कर इस जीवको कुयोनियों में डाल कर ऐसा करे है कि कोई भी उसे भेट न सके है। इसलिये शरीर को धिक्कार है। अर्थात् आत्मा तो शरीर को संयमादि साधन कर पूज्य करे है। और शरीर अज्ञान दशा विषे जीव को नरक निगोद तिथ्यञ्च तथा कुमानुषादिक जन्म कर अस्पृश्य करे है। सो यह आश्चर्य की वार्ता नहीं, क्योंकि जो भला होय सो भला करे। और जो बुरा होय सो बुरा करे। आगे दो श्लोकों में कहे हैं, कि संसारी जीव शरीरादिक तीन भागों को धरे है ॥

छन्दः—रसादिराद्योभागः स्यात् ज्ञानाबुक्त्यादिरन्वितः ।

ज्ञानादयस्ततोयस्तु संसाध्यैवं त्रयात्मकः ॥ २१२

भागत्रयमिदं नित्यमात्मानं बन्धवर्त्तिनम् ।

भागद्वयात् पृथक्कर्त्तुं यो जानाति स तत्त्ववित् ॥ २१३ ॥

अर्थ—आदि का भाग तो सप्त धातुमय ही शरीर है ता पीछे दूसरा ज्ञानावरणादि अष्ट कर्म का भाग है । और तीसरा भाग ज्ञानादिक निज भाव का है । इस प्रकार संसारी जीव तीन भाग को धरे हैं । सो इन तीन भाग में ही संसारी जीवों में जो जीव शरीर का भाग और कर्म का भाग इन दोय भागों से जीव को पृथक् करने की विधि जाने सो तत्त्वज्ञानी है ॥

भावार्थ—शरीर और शरीर के मूल कारण जो कर्म हैं उन से जो जीव जुदा हो कर ज्ञानादिक निज भावों विषे रमे है सोई तत्त्वज्ञानी है और जो परवस्तु विषे रत होय है सो अज्ञानी है । आगे शिष्य प्रश्न करे है, कि दोय भागों से आत्मा का जुदा करना तप के आचरण से होय है । सो तप करना कठिन है सो उस को समझावे है :-

छन्दः—करीतु न चिरं घोरं तपः क्लेशसहो भवान् ।
चित्तसाध्यान् कषायारिन्न जयेद्यत्तदज्ञता ॥ २१४

अर्थ—यदि तू चिरकाल तक दुर्हर तप करने और क्लेश सहित है तो असमर्थ है तो मनहीं कर जीते जायें ऐसे जो क्लेश मान माया लोभादिक वैरी है उनको तो जीत, और न जीतें तो तेरी बड़ी अज्ञानता है । अर्थात् कषाय जीतने में तो काय क्लेश नहीं, मन ही की सुलट न है ॥

भावार्थ—शरीर के क्लेश कर तप को तू कठिन जाने है । सो तू दुर्हर तप न कर सकै तो ही का परिणामन है । क्योंकि यह कषाय जीव के शत्रु है इसलिये इन को अवश्य ही जीतना योग्य है । आगे कहे हैं कि जब तक कषायों को न जीते तब तक मुक्ति के कारण जो उत्तम ब्रह्मादिक गुण उन की प्राप्ति तुझे अति दुर्लभ है :-

छन्दः—हृदय सरसि यावन्निर्गमले प्यत्यगाधे
वसति खलु कषायग्राहचक्रं समन्तात् ।

अथति गुणगणोयं तन्न तावद्विशङ्कं संयमशमविशेषैस्तान् विजितुं यतस्व ॥ २१५

अर्थ—जब तक तेरे निर्मल अगाध हृदय रूप सरोवर विषे निश्चय से कषाय नप नाकश्यों का समूह बसे है, तब तक गुणों का समूह निशंकपने प्रवेश न कर सके है इसलिये शम, दम, यम भेद कर कषायों के जीतने का यत्न कर शम नाम समता भाव यानि शान्त परिणाम का है, दम नाम इन्द्रियों के दमन यानि रोकने का है और यम नाम इन पाँचों का है यानि हिंसा न करनी, चोरी न करनी, भठू न बोलना, ब्रह्मचर्य रखना, और परिग्रह का त्याग करना ॥

भावार्थ—जब तक तेरे हृदय विषे कषायों का संचार रहे तब तक शम दमादिक गुणों का लेश मात्र भी अङ्गीकार नहीं होय सके है। इस लिये कल्याण के निमित्त कषायों को तज। आगे कषायों का जीतना सोई मोक्ष का कारण है, ऐसा उपदेश देते हुए कषायों के आधीन पुरुषों की हांसी करे हैं :-

छन्दः—हित्वा हेतुफलं किलात्र सुधियः तां सिद्धिमामुचिकीर्तयन्ति

वाञ्छन्तः स्वयमेव साधनतया शसन्ति शान्तं मनः ।
तेषामाखुविङ्गलिकेति तदिदं धिग्धक्कलेः प्रामवं
येनैतेपि फलद्वयप्रलयनादूरं विपट्यासिताः ॥ २१६

अर्थ-जो सुबुद्धि (अकलमन्द) जीव इस भव विषे निश्चय कर कारण कहिये परियह
का त्याग और कार्य कहिये मन की शान्तता को त्याग कर परलोक की सिद्धि को चाहते
हुवे अपने आप ही अपने मन विकल्पो साधनो कर यह कहै है कि हमारा मन शान्त है सो
उन का ऐसा कहना महा विरुद्ध है क्योंकि जैसे विलाव और मसे का अनादि से परस्पर वैर है
तैसे ही क्रोधादिक और उपशान्ततादि गुणों में परस्पर विरोध है इसलिये बारम्बार धिक्कार हो
इस कलिकाल के प्रभाव को कि जिस के प्रभाव से सुबुद्धि भी इस लोक में दोनों फलों के
नाश से अत्यन्त डराये गये हैं ॥

भावार्थ-जो कषाय तजे विना शान्तचित्त कहावे हैं । सो ब्रथा ही अपनी प्रशसा करे
है क्योंकि कषायों के और उपशान्तता के परस्पर विरोध है । इसलिये जो बुद्धिमान् कहांय कर

आत्म कल्याण न करें है सो दोनों जन्म विगाड़े हैं। अर्थात् अत्यन्त ठगारिये गये हैं। आगे श्री गुरु शिष्य को शिक्षा करें हैं। कि यदि तू महातप और ज्ञान कर सयुक्त है, और कषायों के जीतने वाला है तो, अहंकार का लेश भी न कर अर्थात् अहंकार को मूल से

उखेड़ डाल :-

छन्दः—उद्युक्तास्त्वं तपस्यस्यधिकमभिभवंस्त्वामगच्छन्कषायाः

प्राभद्वोद्योगाधो जलमिव जलधौ किन्तु दुर्लभ्यमन्यैः।

निर्व्यर्द्यपि प्रवाहे सलिलमिव मनाग्निमनदेष्टुष्ववश्यं

मात्सर्ग्यं ते स्वतुल्यैर्भवति परवशाद्दुर्जयं तज्जहीहि २१७

अर्थ—तू तप विषे उद्यमी भया है। इसलिये कषाय तेरे से अति अपमान को प्राप्त भये हैं और जैसे समुद्र विषे जल अगाध होय है तैसे तेरे ज्ञान अगाध भया है। परन्तु एक तुझे शिक्षा करें हैं। यह बात औरों कर अगम्य है द्रम दोष की विरले ही तजे हैं जैसे जल की प्रवाह विषे तुच्छ स्थानक विषे जो निःसंदेह औंड़ा जल है, सो गूढ़ है अर्थात् लोकन के जानने में

नहीं आवे है तैसे तेरे कर्म के वश से अपने बराबर वालों में अदेयस कहिये मत्सर (हमद) भाव होय है सो यह अति दुर्जन्य है इस को तू त्याग ॥

भावार्थ—जो तू तपस्वी है, मन्द कपायी है और गम्भीर चित्त है तो मत्सर न्यायत् भारी दोष है इस को तू मर्खया तज । अपने बराबर तथा अधिक विषे अदेयस का भाव मत करे । यह बड़ा हीने से जीव का क्या अकल्याण होय है । आगे कोई प्रश्न करे कि इन कपायों के उत्पन्न है कि काम क्रोधादिक के उद्भूत हो ने से जीव का इस प्रकार अकल्याण होय है सो प्रयस क्रोध के उद्भूत विषे अकल्याण दिखवें है :-

छन्दः—चित्तस्य मय नववुध्य हरेण जाड्यात्
क्रुधवा वहिः किमपि दग्धमनङ्गबुद्ध्या ।
घोरामवाप स हि तेन कृतामवस्थां
क्रोधोदयाद्भवति कस्य न काट्यहानिः ॥ २१८ ॥

अर्थ—देखी चित्त में रहने वाले काम की न जान कर हर न क्रोध कर किसी वाद्य पदार्थ को काम जान भस्म किया, सो काम न मवा क्योंकि काम के योग से आप स्वयं सराग अवस्था को प्राप्त भया अर्थात् काम की करी हुई घोर वेदना सही इसलिये क्रोध के उदय से किस के काश्य की हानि न होय अर्थात् सर्व के ही होय है ॥

भावार्थ—जैसे शिव जी ने क्रोधित होकर एक बाह्य मूर्ति को काम जान भस्म किया परन्तु काम का स्थान जो चित्त में है उस को न जाना इसलिये काम न मवा और क्रोध के वश होकर अपना काश्य जो चित्त में रहने वाले काम का भस्म करना था उस को भूल गये तिस से सराग भाव को आप स्वयं प्राप्त ही कर काम की वेदना सही इसी प्रकार हर जीव के क्रोध के उदय से सर्व काश्य का नाश होय है ॥

नोट—यहां श्री गुणभद्र स्वामी ने एक वैष्णव मत के दृष्टान्त कर क्रोध को अकल्याणकारी सिद्ध किया है क्योंकि कवियों का अभिप्राय अपने प्रयोजन के सिद्ध करने की तरफ होता है इसलिये यहा वैष्णव मत का दृष्टान्त देख कर किसी जैनी को आश्चर्य नही करनी, यहा केवल क्रोध से उत्पन्न हुई जो हानि उस पर दृष्टि है ॥

आगे मान के उदय विपे अकाज दिखावे हैं :-

छन्दः—चक्रं विहाय निजदक्षिणबाहुसंस्थं
यत्प्राब्रजन्ननु तदैव स तेन मुक्तः ।
ल्लोभं तमाप किल बाहुवली चिराय
मानोमनागपि हतिं महतीं करोति ॥ २१८ ॥

अर्थ—देखो बाहुवली ने अपनी दाहिनी भुजा पर तिष्ठा जो जिन हीना आचरी परन्तु चिरकाल तक कुछ एक संज्वलन मान का चक्र उस को तज कर वर्ष पर्यन्त केवल ज्ञान न उपजा । और महा कायलेश किया, तो भी मान गये विना मुक्तभये न मान गए पिके ही तप कर ससार से मुक्त भये इस लिये मान त्याज्य ही है । क्योंकि यह तुच्छ मात्र मान भी महा मोटी हानि करे है ॥

भावार्थ—जो पुरुष तन, धन, रूप, सम्पदा, यौवन, राज्य, लक्ष्मी इन का गर्व करे है सो यह सर्व क्षण भरुर है क्योंकि आत्मा तो निश्चय कर सिद्ध समान है, वैलोक्य का आभूषण है । इस कै मान काहे का इसलिये मान ही मोक्ष का विघ्नकारी है । जब बाहुवली सारिखे तपस्वी

बलवान् विवेकी भी सूक्ष्म संज्वलन मान के उदय कर वर्ष पर्यन्त केवल न पावते भये । मान कणिका के जाने पर ही केवल उपजा तब औरों की क्या बात इस लिये मानत्याज्य ही है । अग्नि कहे हैं, कि जो विवेकी गुणों की महन्तता जाने हैं उन के तुच्छ मात्र भी मान नहीं होय है :-

छन्दः—सत्यं वाचि मतौ श्रुतं हृदि दया शौथ्यं भजे विक्रमो

लक्ष्मीर्दानमनमर्थिनिचये मार्गे गतिर्निष्ठते ।

येषां प्रागजनीह तेपि निरहङ्काराः श्रुतेर्गोचरा

प्रिचित्रं सम्प्रति लेशतोपि न गुणास्तेषां तथाप्युद्धताः २२०

अर्थ—इस लोक में पहिले काल विषे ऐसे महा सत्पुरुष भये हैं कि जिन के वचनों विषे सत्य और बुद्धि विषे शास्त्र हृदय विषे दया भुजा विषे शूचीरता और पराक्रम और लक्ष्मी का याचकों के समूह विषे पूर्ण दान और निवृत्ति मार्ग (शान्ति के मार्ग) विषे गमन यह गुण होते भये तौभी अहंकार रहित ही शास्त्र विषे कहे हैं परन्तु यह बड़ा आश्चर्य है कि अवार्य (जो किसी से भी न हट सके) इस कलिकाल विषे जिन के लेश मात्र भी गुण नहीं है । तौभी

उन में अति उद्यता पाइये है। अर्थात् महा गर्व में मस्त हो रहे हैं ॥
 भावार्थ—पूर्व ही चतुर्थ काल विषे बड़े सत्यवादी शूरवीर दयावान्, दंतार और महा
 विरक्त पुरुष भये परन्तु तौभी उनको गर्वका कोश न भया। और अब रज्जु मात्र भी गुण नहीं,
 तौभी उद्यत हैं अर्थात् गर्ववन्त हैं सोयह बड़ा आश्चर्य है। आगे कहे हैं कि गर्व करना भूढ़ा है,
 क्योंकि गर्व तो तब करे जब कोई अपने से अधिक न होवे :-

**छन्दः—वसति भुवि समस्तं सापि संधारिताऽन्यै
 रुदरमुपनिविष्टा सा च ते चापरस्य ।
 तदपि किल परेषां ज्ञानकोणे निलीनं
 वहति कथमिहान्यो गर्वमात्मधिकेषु ॥ २२१ ॥**

अर्थ—इस पृथ्वी विषे समस्त वसे हैं। और सर्व का आधार पृथ्वी है, सो वैलोक्य को भूमि
 वनेदधि, वनवात, तनवात इन तीन वात बलान के आधार है, पृथ्वी और वात बल्य आकाश
 के रुदर में हैं। सो अनन्त आकाश केवली के ज्ञान के अंग में लीन भया है इसलिये एक से

एक अधिक है। ताँतें जगत् विषे आप से बहुतों को अधिक ज्ञान कौन गर्व करे अर्थात् विवेकी पुरुष कदापि गर्व न करे ॥

भावार्थ—एक से एक अधिक है। अर्थात् सर्व तो पृथ्वी के आधार हैं और पृथ्वी वात वलों अर्थात् पवन के आधार है और वातवलय आकाश के आधार हैं और आकाश समस्त ज्ञान में समाय रहा है। और संसारी जीवों में भी विभूति कर एक से एक अधिक है। जीव तत्त्व कर सब जीव समान हैं, इसलिये गर्व करना निरर्थक है ॥ आगे मायाचार के योग से जीव का अकल्याण दिखावें हैं :—

छन्दः—यशोभारीचीयं कनकमृगमायामलिनितं

हृत्तोऽप्रवत्थामोक्त्या प्रणयिलघुरासीद्वमसुतः ।

सुखं कृष्णः क्षणोऽभूत्कपटवटुवेषेण नितरा

मपि छद्मालयं तद्विप्रमिव हि दुग्धस्य सहतः ॥ २२२ ॥

अर्थ—जैसे बहुत दूध को जरासा भी विष दूषित करे है तैसे अल्प कपट भी महा मोटे

गुणों का नाश करे है। देखो मारीच जो रावण का मन्त्री उस का यश कपट कर सीने का स्रग होने से मलिन भया। और राजा युधिष्ठिर का गति निर्मल यश उस के मुख से यह वचन निकालने से कि “अश्वत्थामाहतः” न जानियें नर न जानियें कुञ्जर। इस मायाचार के वचन कर राजा युधिष्ठिर भिन्न में लघु भये। इसलिये अल्प भी मायाचार बहुत से गुणों को वचन नरो वा कुञ्जरीवा” ऐसा वचन कहने से योग्य पुरुषों में लज्जा को प्राप्त भये “अश्वत्थामाहतः चार करना योग्य नहीं। आगे इसी अर्थ को पृष्ठ करें हैं :-

**कुन्दः—भयं मायामहागतां निमट्या घनतमो मयात् ।
यस्मिन् लीना न लक्ष्यन्ते क्रोधाद्विषमाहयः ॥२२३**

अर्थ—अहो भव्य जीव हो माया रूपी ओढ़े खाड़े से डरो। यह खाड़ा मिथ्या भावपूर्ण अन्धकारमय है इस विषे क्रोधादि महादुष्ट सर्प छिपे हुए दीखते नहीं हैं ॥
भावार्थ—जहां खाड़ा होय तहां अन्धकार भी होय है और उस में सर्प रहें हैं। सो यह

मायारूप खाड़ा अति डूँघा है इस में मिथ्या ज्ञान रूपी अन्धकार है और क्रीधादिक रूप सर्प रहे हैं, इस लिये मायारूपी खाड़े से बचना चाहिये अर्थात् कपट का त्याग करना ही श्रेष्ठ है । आगे फिर इस ही अर्थ को दृढ़ करे हैं :-

छन्दः—प्रच्छन्नप्राप सम कोपि न वेत्ति धीमान्

ध्वंसं गुणस्य महतोपि हिमेति मंस्थाः ।

कामं गिलन् धवलदीधितिधीतदाहो

गढोऽप्यबोधि न त्रिधुः सविधुन्तदुः कैः ॥२२४॥

अर्थ—जैसे अपनी उज्ज्वल किरणों कर जगत् के आताप को दूर करने वाला जो चंद्रमा है । सो ऐसे चन्द्रमा को जब राहू आच्छादिक करे है । तो तब उसको कौन नहीं जानता अपितु सर्व ही जानें हैं तैसे ही हे गुप्त पाप के करनेवाले जीव तू ऐसा मत विचार कि कोई बुद्धिमान् भी मेरे बड़े गुणों के नाश अर्थात् गुप्त पाप को नहीं जानता है अपितु सर्व ही जानें हैं ॥

भावार्य-हे जीव यह समझकर कि मेरे कपट अर्थात् गुप्त पापको कोई भी न जानेगा कपट मत कर क्योंकि पाप कभी भी छिपा नहीं रहता । आगे लोभ कषाय कर जीवका अकाज दिखावे है :-

**छन्दः-वनचरभयाद्वावन् देवाल्लताकुलवालधिः ।
क्लिज्जडतया लोलोवालव्रजेविवचलं स्थितः ।
वत स चमरस्तेन प्राणैरपि प्रवियोजितः ।
परिणततृषां प्रायेणैवं विधाहि विपत्तयः ॥ २२५ ॥**

अर्थ-देखो वनचर जो भील अथवा व्याघ्र के भय से दौड़ते हुए चमर नामा जीव की पूँछ जब देवयोग से (इतफाकन) बेलों में उलझी तो वह मूढ़ अपने बालों का समूह जो उसके लोभ से खड़ा होय रहा सो वनचर ने प्राणों से रहित किया । इसलिये जो तृष्णातुर है उनको बाहुल्यता कर (ककसर करके) इस प्रकार विपत्तियें होय हैं ॥

भावार्य-देखो जिस समय भीलादिक के भय से सुराहगौ भागती है तो उस समय

अचानक जब उसकी पूँछ विलादिक में उलझ जाती है तो वह यह विचार कर कि यदि मैं भागूंगी तो मेरे बाल जो विलादिक में उलझ गए हैं टूट जावेंगे इस लोभ कर वह वहाँ ही खड़ी हो जाने के कारण से भीलादिक बनचर जीवों को मृत्यु को प्राप्त होय है, सो जब इस लोभ कर पशु सारखे तुच्छ जीव भी छेदे जाय है तो फिर मनुष्य की क्या कथा है कि जिस की आयु ही राची दिवस लोभ के विकल्पों में व्यतीत होय है और राज दण्डादिक से भी नहीं डरे है, इसलिये लोभ का अवश्य ही त्याग करना योग्य है। आगे कहे हैं कि जिन के अल्प संसार है वह अकल्याण की करन हारी जो कषाय उस को जीत कर ऐसी सामग्री को प्राप्त होय है :-

छन्दः—विषयविरतिः संगत्यागः क्षयायविनिग्रहः

शमयमदमास्तत्त्वान्यासस्तपश्चरणोद्यमः ।

नियमितमनोवृत्तिर्भक्तिर्जिनेषु दयालता

भवति क्षतिनः संसाराब्धस्तटे निकटे सति ॥ २२६

अर्थ-विषयों से विरक्तता और परियह का शान्तता हम कहिये मन और इन्द्रियों का निरोध, यम कहिये यावत् जीव हिंसादिक पापों का त्याग इन का तो धारणा और तत्त्व का अभ्यास तपश्चरण का उद्यम, मन की वृत्ति का तट निकट आने से होय है ॥

भावार्थ-जिस समय जिस जीव को शम, दम, यम आदि गुण प्रगट होय है और कषायों का नियह होय है उस समय उस को निश्चय सेती अल्प संसार वाकी रहे है। आगे कहे है कि जिस को शम दम यमादिक गुण प्रगट होय है वह संसार के कष्टों को मूल से नाश करे है :-

कुन्टः-यमनियमनितान्तः शान्तवाह्यान्तरात्मा
परिणमितसमाधिः सर्वसत्त्वानुकम्पी ।
विहितहितमिताशी क्लेशजालं समूलं
दहति निहतनिद्रो निप्रचताध्यात्मसारः ॥ २२७

अर्थ—यम कहिये जन्म से मरण पर्थ्यन्त अयोग्य हिंसादिक क्रिया का त्याग और नियम कहिये घड़ी, पल, प्रहर, दिन, पक्ष, मास, चतुर्मास, वर्षादिक में सस्वर सो जो साधु यम नेमादि विषे तत्पर है और महाशान्त चित्त देहादिक बाह्य वस्तुओं से निवृत्त भया है भाव जिस का और समाधि कहिये निर्विकल्प दशा को प्राप्त भया है। और जिस कै सर्व जीव मात्र विषे दया है और विहित कहिये शास्त्रीक अल्प है योग्य आहार जिस कै और दूर करी है निद्रा जिस ने और निश्चय किया है, अध्यात्म का सार आत्मस्वभाव जिस ने और निरन्तर आत्म अनुभव विषे मग्न है सो ऐसा मुनि संसार के कष्टों को मूल से विध्वंस करे ॥

भावार्थ—पूर्वोक्त भाव को प्राप्त भया हुआ मुनि निश्चय सेती संसार परिभ्रमण के कष्टों का छेदन करे है। आगे कहे हैं कि ऐसे गुणों कर मण्डित जो मुनिराज हैं वह निश्चय सेती मुक्ति के भाजन होय हैं :-

**छन्दः—समधिगतसमस्ताः सर्वसावद्यदूराः
स्वहितनिहितचित्ताः शान्तसर्वप्रचाराः ।**

**स्वपरसफलजल्पाः सर्वसंकल्पमुक्ताः
कथमिह न विमुक्तोर्भाजनं ते विमुक्ताः ॥ २२८**

अर्थ-भली भान्ति जाना है समस्त तबने योग्य और ग्रहण करने योग्य वस्तुओं का स्वरूप जिन्होंने और हिसादिक सर्व पापों से जो दूर है, और आत्म कल्याण के कारण जो सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यग् चारित्र है उन विषे आकृष्ट है चित्त जिन का और शान्त अर्थात् निवृत्त हो गये हैं सर्व इन्द्रियों के विषय जिन के और जो अपने और पर के कल्याण करने वाला बचन बोले हैं। और सर्व संकल्प विकल्पों से जो रहित हैं सो ऐसे मुनिराज क्यों न मुक्ति के भाजन होवें अपितु निःसन्देह शिव सुख के भाजन होय है ॥

भावार्थ-ऐसे मुनिराज अवश्य ही मुक्ति को पावे हैं। आगे कहे हैं कि यदि तू मुक्त हुवा चाहे है और मुक्ति के अर्थ रत्नत्रय का धारण किया है तो रत्नत्रय के भङ्ग से भय करना और जगत् को विषयासक्त देख आप विषयासक्त न होना :-

छन्दः-दासत्वं विषयप्रभोगतंवतामात्मापि येषां पर-

स्तेषां भोगुणदोषशून्यमनसां किं तत्पुनर्नश्यति ।
भेतव्यं भवतैव यस्य भुवनप्रद्योतिरत्नत्रयं

आम्यन्तीन्द्रियतस्कराश्च परितस्तुवं तन्ममहुज्जर्गुहि २२६

अर्थ—जो अविबेकी लोग विषय रूप राजा के दास भाव को प्राप्त भये हैं और गुण और दोषों के ज्ञान से शून्य है चित्त जिन का और जिन का आत्मा भी पराधीन है सो इन का क्या जाय परन्तु तैरे तो तीन भवन विषे उद्योत करन द्वारा रत्नत्रय धन है, इसलिये तुम्हे ही भयकरना उचित है । क्योंकि इन्द्रिय रूपी चोर तेरे आस पास अर्थात् चीनिट्ट फिर रहे हैं तिन कर जैसे न ठगा जावे तैसे यत्न कर ताके तेरी ज्ञानरूपी विभूति वहन करीन लेवे इसलिये जागित रहो ॥

भावार्थ—जिस के पास धन होय है उसी को चोरों का डर होय है, और धन रहित दरिद्री को चोरों का क्या भय, इसलिये जो अविबेकी हैं उन का तो आत्मा भी पराधीन है, उनका इन्द्रियरूपी चोरों ने क्या चुराना है और तैरे तो सम्यक् ज्ञानआदिक रत्नत्रयरूप धन है

इसलिये तुझे चौगिर्द फिरते
वश में मत आवे । आगे कहे हैं
पीकी आदि संयमोपकरण से भी

छन्दः—रुख्येषु वस्तुवनितादिषु वीतभीही
मुह्येद्ब्रह्मा किमिति संयमसाधनेषु ।
धीमान् किमभयभयात्परिहृत्य भुक्तिं
पीत्वौषधं व्रजति जातुचिदाप्यजीर्णम् ॥ २३०

इन्द्रियों के
कमरडलु

अर्थात्
अर्थात्

अर्थ—हे मुने जब मनोज्ञ स्त्री आदि वस्तुओं विषे तेरा मोह दूर हो गया है तो फिर

संयम के साधन जो पीकी आदि उन विषे क्यों ब्रह्मा मोह करे है । क्या बुद्धिमान् पुनः रोग के
भय से भोजन को त्याग कर औषध को पीकर कभी अजीर्ण रोग को प्राप्त हो सकता है

भावार्थ—जैसे रोगी को रोग के भय से भोजन को त्याग कर मात्रा से अधिक औषधी

खाकर अजीर्ण रोग को उत्पन्न करना योग्य नहीं तैसे तपस्वी मुनों को संसार परिभ्रमण के भय से धन दौलत राजपाट स्त्री पुत्रादिकों को त्याग कर कमण्डलु पीछी आदि उपकरणों में मोह करना योग्य नहीं। आगे कहे हैं कि सर्व पदार्थों विषे निरसीही मुनि इस प्रकार आप को कृतार्थ माने है :-

छन्दः--तपःश्रुतमिति द्वयं वहिरदीत्यं रूढं यदा

दृषीफलमिवालयं समुपनीयते स्वात्मनि ।

दृषीबल दूवीषितं कारणचौरव्याधादिभि

स्तदा हि मनते यतिः स्वस्त्यस्त्यतां धीरधीः ॥ २३१

अर्थ--जैसे किसान जेव विषे बीज बोय कर कण की छवि करे है सो जव चौरादिक की बाधा कर रहित अपने घर में अन्न ले कर आवे है। तब आप को कृतार्थ माने है तैसे साधु तप और श्रुत की छविकर इन्द्रियादिक चौरों की बाधा कर रहित जव आत्मस्वरूप विषे लवलीन होय तब अपने आप को कृतार्थ माने है ॥

भावार्थ—जैसे किसान अपने कर्तव्य की इन्द्रियादिक चोरों की वाधा कर रहित तपश्रुत रूप वीज का फल ज्ञान रूप ही माने है जब निरावाध लय करे अर्थात् अपने आप में समा जावे । आगे श्री गुरु शिष्य की शिक्षा दे है कि आप विषे के मन में ऐसा विचार आवे कि श्रुत ज्ञान कर मेरे समस्त अर्थ का ज्ञान है, इसलिये आशा रूप शत्रु मेरा कुछ विघ्न करने की समर्थ नहीं सो उस को समझाइये है कि ऐसा जान कर आशा रूप शत्रु से निर्भय रहना उचित नहीं :-

**छन्दः—दृष्टार्थस्य न मे किमप्ययमिति ज्ञानावलेपादम्
पश्याम्भो निधिमप्यगाधसलिलं निषेधयाशाद्विषम् ।
क्रीडीभूतविपक्षकस्य जगति प्रायेण शान्तिः कृतः २३२**

वर्थ—यह आशा रूप शत्रु मेरे ज्ञानवन्त को कुछ विघ्नकारी नहीं । इस प्रकार ज्ञान के

गर्व से आशारूप शत्रु को अल्प न गिनना, तीन जगत् का एक अद्वितीय (जिस को समान दूसरा कोई भी नहीं) वैरी महा भयकारी यह आशा रूपी शत्रु सर्वथा दूरही करना, तिस का दृष्टान्त कहे हैं। देखो अगाध है जल जिस विषे, ऐसा जो समुद्र उस को बड़वानल अग्नि बाधा उपजावे है अर्थात् सीषे है। इस प्रकार इस जगत् में जिसे शत्रु देवाय रखें उसे बाहुल्यता कर

(अकसर करके) शान्ति कहां से होय ॥

भावार्थ—जिन को रञ्जमात्र भी शत्रु नहीं उन ही को निराबाध जानो। सो आशा तो प्रबल शत्रु है। इस को होते शान्तता कहां से होय इसलिये आशा का त्याग ही करना योग्य है। आगे कहे हैं कि जो तू आशातुल्य शत्रु को निर्मूल किया चाहे है तो सर्वथा मोह का परित्याग कर :-

छन्दः—स्नेहानुबद्धहृदयो ज्ञानचारिचान्वितोऽपि न प्रलाध्यः ।

दीपं ब्रूवापादयिता कज्जलमलिनस्य कार्यस्य ॥ २३३

अर्थ—जैसे दीपक स्नेह कहिये तेल तिस कर संयुक्त मलिन काजल को उपजावे है तैसे स्नेह कहिये मोह उस कर युक्त है, हृदय जिस का सो ऐसा पुनश्च यद्यपि शास्त्र के ज्ञान

कर, तथा शुभ आचरण कर मण्डित है तोभी प्रशंसा योग्य नहीं क्योंकि काजल के समान जो मलिन कार्य पापरूप अशुभ कर्म उन का उपजावन हारा है ॥
भावार्थ-जैसे स्नेह (तैलादिक) कर युक्त ज्ञानी पुरुष अशुभ कर्म उपजावे है तो जैसे स्नेहने दीपक में काला तैले स्नेह (मीह) कर युक्त ज्ञानी में भी स्नेह मलिन पाप रूप कर्म ही उपजावे है। इसलिये ऐसा जान कर जगत् से स्नेह तजना योग्य है। आगे कहे हैं कि तू राग द्वेष को वश हो कर वैराग्य अवस्था को न प्राप्त होता हुआ लेश भोगवे है :-

**छन्दः-रतेरतिमायातः पुनारतमुपागतः
तृतीयपदमप्राप्यबालिशो वत सीदसि ॥ २३४ ॥**

अर्थ-हे जीव तू राग से द्वेष में आवे है। और द्वेष से फिर राग में आवे है सो यह बड़ा कष्ट है कि तीसरा पद जो राग द्वेष का अभाव अर्थात् उदासीन रूप विरागता उस को न पाय कर तू मूर्ख हुवा दुःख भोगवे है ॥
भावार्थ-रागद्वेष से जीव को दुःख उपजे है और इन के त्याग से वैराग्य अवस्था को

प्राप्त होकर सुखी होय है इसलिये यदि तू कल्याण का अर्थों है तो राग द्वेष की तल और वैराग्य की भज । आगे कहे हैं कि अनेक दुखों कर तप्तायमान जो तू सो मोक्ष सुख के अभाव से किञ्चित् मात्र जो विषय सुख उस कर आप को सुखी माने है, सो यह तेरा सुखी मानना ब्रथा है:-

छन्दः-तावद्दुःखाग्निनतप्तात्मायःपिण्डद्वसीदसि(सुखसीकरैः) ।

निर्वासि(ण)निर्बृताम्भोधी यावत्त्वं न निमज्जसि ॥ २३५

अर्थ-लोहे के गोले की तरह दुःख रूप अग्नि कर तप्तायमान तू तब तक दुःख भोगे है कि जब तक मोक्ष के सुख रूपी समुद्र विषे मग्न न होय ॥

भावार्थ-जैसे लोहे के गोले की जब पूर्ण जल में डबीया जाये तब ही वह गोला आताप से रहित होय है और लेशमात्र जल से छांटिये तो ताप न मिटे है वल्कि उलटा जल ही भस्म हो जाय है तैसे जीव रूप गोला दुःख रूप अग्नि कर तप्तायमान हुवा हुवा जबलग निर्वाण के सुखरूप समुद्र विषे मग्न न होय तबतक दुःख रूप आताप न मिटे, देवपद, राज्यपद आदि की अल्प सुख माने है, सो ब्रथा है । इन सुखों कर कदाचित् दुःख रूप आताप नहीं मिटे

है क्योंकि यह रज्जुमान सुख जग में विनष्ट हो जाय है। आगे कहे हैं कि ज्ञानको ब्रह्मीकार किये ही निवृत्ति सागर विषे मग्न होय है। इसलिये ज्ञानादिक उपाय कर उस को ब्रह्मीकार करो :-

छन्दः—मङ्गु मोक्षसुसम्यक्तं सत्यङ्गारस्वमाक्षताम् ।

अर्थ—सम्यक् दर्शन सम्यक् ज्ञान सम्यक् चारित्र्य की जो पूर्णता मोक्ष मया धन उस कर तू शीघ्र ही निर्वाण को अपने हाथ में कर। और जब सत्यरूप सुख तेरे वश होवे तब तू तत्त्वार्थ होगा ॥

कुरु ॥ २३६ ॥

आगे प्रवृत्ति निवृत्ति इन दोनों की अपेक्षा से यह जगत् कैसा है सो दिखावे हैं :-

छन्दः—अशेषमद्वैतमभोग्यभोग्यं निवृत्तिवृत्त्योः परमार्थकोट्याम् ।
अभोग्यभोग्यात्मविकल्पबुद्ध्या निवृत्तिमन्यस्यतु मोक्षवाङ्मिरि३७

अर्थ—यह समस्त जगत् निवृत्ति की अपेक्षा तो भोगने योग्य नहीं। अर्थात् त्यागने योग्य है। और प्रवृत्ति की अपेक्षा सकल जगत् भोगने योग्य है, कैसा है जगत् अद्वैत कहिये एक रूप है, विषय कषायों में प्रवर्तने का नाम प्रवृत्ति है और न प्रवर्तने का नाम निवृत्ति है। सो इन दोनों की अपेक्षा जगत् को अभोग्य रूप और भोग्य रूप जान कर प्रवृत्ति को तज मोक्ष के अभिलाषी निवृत्ति ही का अभ्यास करै क्योंकि प्रवृत्ति का फल संसार है और निवृत्ति का फल निर्वाण है ॥

भावार्थ—यह जगत् अविवेकियों को तो राग के वश कर भोग्य रूपी भासे है। और विवेकियों को ज्ञान भाव कर त्याग रूप भासे है। इस लिये जो तू मोक्षाभिलाषी है तो तजने ही का अभ्यास कर जिससे मुक्ति होय। आगे कहे हैं, कि निवृत्तिका अभ्यास कब तक करना।

छन्दः—निवृत्तिं भावयेद्यावन्निवर्त्य तदभावतः ।

न हृत्तिर्न निवृत्तिश्च तदेव पदमव्ययम् ॥ २३८ ॥

अर्थ—जब तक तजने योग्य जो मन वचन काया के विवेक का सम्बन्ध है तब तक निवृत्ति ही का अभ्यास करना, और जब पर वस्तु का ही अभाव हो गया तब न प्रवृत्ति

और न निवृत्ति केवल शुद्ध स्वरूप ही है पर पदार्थ से जो सर्वथा रहित होना सो ही अविनाशी पद है ॥

भावार्थ—जब लग इस जीव के रागादिक परभावों की प्रवृत्ति है तब लग इस को निवृत्तिही का अभ्यास करना योग्य है। और जब यह पर वस्तु के सम्बन्ध से रहित होय मुक्त भया कर्तव्य है। और रोग का अभाव भये औषध से ही प्रयोजन नहीं जैसे जब तक रोग है, तब तक औषध का सेवन तिस के निवारने के अर्थ निवृत्ति का अभ्यास कर्तव्य है और प्रवृत्ति का सर्वथा अभाव भये निवृत्ति से कुछ प्रयोजन नहीं। आगे कहे हैं, कि प्रवृत्ति का स्वरूप क्या है और प्रवृत्ति है तब तक क्या है और इन का नूलकारण क्या है :-

छन्दः—रागद्वेषौ प्रवृत्तिः स्यान्निवृत्तिस्तन्निषेधनम् ।

तौ च वात्सार्यसम्बद्धौ तस्मात्तांश्च परित्यजेत् ॥२३८॥

अर्थ—राग और द्वेष ही प्रवृत्ति हैं और इन का जो निषेध सो ही निवृत्ति है सो यह दोनों वाह्य पदार्थों के सम्बन्ध से हैं। इसलिये धन धामादिक वाह्य पदार्थों का त्याग ही करना ॥

भावार्थ—रागादिक की प्रवृत्ति का मूल कारण पर वस्तु का सम्बन्ध है । इसलिये निवृत्ति के अर्थ देहादिक पर द्रव्यों से समत्व तजना योग्य है । आगे कहे हैं, कि परिग्रह का परित्याग करता जो मैं सो इस प्रकार भावना भाजं हूँ ।

छन्दः—भावयामि भवावर्त्तं भावनाः प्रागभाविताः ।

भावये भावितानन्त (नेति) भवाभावाय भावनाः ॥२४०

अर्थ—मैं संसार रूप भ्रमण के विषे भव भ्रमण के अभाव के अर्थ पूर्व न भाई ऐसी जो सम्यग्दर्शनादिक भावना है उसको भाजं हूँ । और जो मैं पूर्व मिथ्या दर्शनादिक भावना अनादिकाल से भाई है उसे नहीं भाजं हूँ ।

भावार्थ—भव भ्रमण का कारण मिथ्यादर्शनादिक भावना जो मैं पूर्व सदा भाई थी सो अब न भाजं हूँ । और सम्यग्दर्शनादिक भावना मोक्ष का कारण जो कभी न भाई थी सो भाज हूँ । आगे कहे हैं, कि कौन वस्तु हितकारी है और कौन अहितकारी है ॥

छन्दः—शुभाशुभे पृणयपापे सुखदुःखे च षट्त्रयम् ।

हितमाद्यमनुष्ठेयं शेषत्रयमयाऽहितम् ॥ २४१ ॥

अर्थ-शुभ कहिये उत्तम वचन करुणा रूप मन संयम रूप काया यह प्रशंसा योग्य है । और अशुभ कहिये कुवचन निर्दय चित्त अव्रत रूप काया यह निन्दा योग्य है । इन्हों कर पुरय पाप होय है । शुभ से पुरय अशुभ से पाप, पुरय से सुख पाप से दुःख सो शुभ, अशुभ, पुरय, पाप, सुख, दुःख, यह ई छह भये तिनमें आदि के तीन शुभ पुरय सुख इन को हितकारी जान आदरणे । और अन्त के तीन अशुभ पाप दुःख इनको अहितकारी जान तजने योग्य है ॥

भावार्थ-निश्चय नय कर विचारि ये तो इस जीव को एक शुद्धोपयोग ही उपादेय है । और शुभ अशुभ दोनों ही हेय हैं । तथापि व्यवहार नय कर विचारिये तो अशुभ तो सर्वथा ही तजने योग्य है । क्योंकि यह सर्वथा मोक्षमार्ग का घातक है । और शुभोपयोग यद्यपि मोक्ष का साक्षात् कारण नहीं तथापि परम्परा से मोक्ष का कारण है । इसीलिये कथंचित् प्रकार प्रथम अवस्था विषे उपादेय है । शुभ परिणामों से पुरय का बन्ध होय है । और पुरय से स्वर्गादिक का सुख होय, और अशुभ परिणामों से पाप का बन्ध होय पाप से नरक निगोदादिक

दुःख होय । इसलिये किसी प्रकार भी अशुभीपयोग उपादेश नहीं है । आगे अशुभ, शुभ और शुद्ध इन तीनों का अनुक्रम दिखावे हैं :-

छन्दः—तच्चाप्याद्यं परित्याज्यं शेषौ न स्तः स्वतः स्वतः स्वयम् ।

शुभं च शुद्धेत्यक्तवान्ते प्राप्नोति परमं पदम् ॥ २४२

अर्थ—प्रथम तो अशुभ अहित छूटे । तिस के अभाव से पाप और दुःख भी छूटे फिर शुभ के छूटने से पुण्य और स्वर्गादिक सुख भी न होय । क्योंकि कारण के अभाव से कार्य का भी अभाव होय है । जब शुभ भी छूटे तब परम वीतराग भाव रूप शुद्धोपयोग विषे तिष्ठ कर परमपद को पावे है । यह परमपद शुभ अशुभ दोनों से रहित है, दोनों के अन्त विषे होय है ॥

भावार्थ—आत्मा का उपयोग दो प्रकार का है । एक शुद्ध और एक अशुद्ध । अशुद्ध के दो भेद हैं । अशुभ तथा शुभ, सो अशुभ से पाप और पाप से नरकादिक दुःख होय है । इसलिये अशुभ तो सर्वथा तजने ही योग्य है और शुभ से पुण्य और पुण्य से स्वर्गादिक सुख होय है सो अशुभ के निवारण से शुभ का ग्रहण होय है, पीछे शुद्धोपयोग भये शुभ भी छूटे है । शुद्धोपयोग के प्रसाद कर

यह जीव मुक्त होय है, आगे चार्वाक प्रश्न करे है कि यदि आत्मा होय तो परम पद की प्राप्ति होय सो जब आत्मा ही नहीं तो परम पद की प्राप्ति कैसे होय, और आत्मा को गर्भ आदिक से मरण पर्यन्त किसी ने देखा नहीं जो वस्तु होय तो दृष्ट पड़े। यह तो चार्वाक ने कहा। और सांख्यमती कहता भया। कि आत्मा तो सदा मुक्त ही है जो तुम कहो हो कि पहिले अशुभ को तज फिर शुभ को तज परमपद को पावे है ऐसा कहना तो अयुक्त है। अब इन दोनों का उत्तर श्री गुरु कहे है:-

छन्दः—अस्त्यात्मास्तमितादिवन्धनगतः तबन्धनान्याश्रवे स्ते क्रोधादिकताः प्रमादजनिताः क्रोदादयस्तेऽवतात् ।

मिथ्यात्वोपचितात् स एव समलः कालादिलब्धौ क्वचित् ।

सम्यक्तावतद्वताक्लुषतायैगैः क्रामान्मुच्यते ॥ २४३

अर्थ—जो आत्मा को अपनी जाति स्मरण करने से अपने पूर्वभव दृष्ट पड़े है। और भूतादिक अपने पूर्वभव कहे है सो इस से जीवों के पूर्वभव की प्रतीति आवे है। इसलिये

आत्मा है सो अनादि काल का कर्मा से बन्ध्या है और कर्म बन्ध आश्रयों से होय है । और आश्रय क्रीधादिक कर होय है क्रीधादिक प्रमाद से होय है और प्रमाद अव्रत से होय है और अव्रत मिथ्यात्व से वृद्धि को प्राप्त होय है सो आत्मा मिथ्या दर्शनादिक से मलिन है । और काल लब्धि पाय किसी एक मनुष्य भव विषे सम्यक्तव्रत विवेक निष्कषायता, इन के योग कर अनुक्रम से मुक्त होय है ॥

भावार्थ—चार्वाक तो ऐसे कहे है, कि आत्मा है ही नहीं । सो आत्मा न होय तो ऐसा सन्देह किस के होय कि आत्मा नहीं है । और जो आत्मान होय तो व्यन्तरादिक ऐसे क्यों कहे कि मैं फलाना था । और अगले भव की तथा इस भव की पहिली बात किस को याद आवे । और जो आत्मा ही न होय तो पुण्य पाप का फल कौन भोगे और आत्मा न होय तो अहङ्कार ममकार किस कै होय । इसलिये यह बात निसन्देह भई कि आत्मा है । और सांख्य कहे है कि आत्मा सर्वथा शुद्ध ही है । सो जो सर्वथा शुद्ध ही होय तो संसार भ्रमण कैसे होय । और कोई सुखी, कोई दुःखी, कोई नीच, कोई ऊँच ऐसा भेद किस तरह होय और जो सर्वथा शुद्ध ही होय तो शुद्ध होने के अर्थ तपश्चरणादि साधन किस लिये कहे । इसलिये 'यह निश्चय भया कि संसार अवस्था विषे तो आत्मा अशुद्धता कर ही युक्त है । और सम्यग्दर्शनादिक उपाय कर

अशुद्धता का नाश करे तब शुद्ध होय है। आगे कहे हैं, कि जो पुरुष शरीरादिक विषे निःस्पृह (इच्छा रहित) है सो ही निःस्पृह कहिये और नहीं :-

छन्दः—समेदमहमस्येति प्रीतिरीतिरिवोत्थिता ।
चेत्रे चेचीयते यावत्तावत्ताशा तपःफले ॥ २४४
 अर्थ—यह शरीर मेरा है और मैं इस का हूँ यह जो इस शरीर के साथ प्रीति सो उपद्रव की करन हारी इति समान अनादि काल से लगी है। जब तक चेत्र कहिये शरीर विषे यह आप चेची कहिये स्वामी होय रहा है, तब तक तपका फल मोक्ष जो उस की क्या आशा है ॥

भावार्थ—यह तन मेरा चेत्र और मैं इस का चेची कहिये धनी हूँ। यह मेरा और मैं इस का ऐसी जो सात इति समान उपद्रव की करन हारी प्रीति जब तक है, तब तक मोक्ष की आशा कहां। जैसे जब तक सात इति कहिये अतिघण्टि (बहुत वर्षा) अनाघण्टि (न वर्षना) मूषक (बूहे) डिड्डी सूवा अपना कटक पर का कटक (सिना) यह उपद्रव की करन हारी है तब तक किसान की अन्न की कहां आशा तैसे जब तक जीव का देह विषे स्नेह है, तब तक मुक्ति

की कहां आशा। आगे कहे हैं, कि प्रीति के योग से जी जीव कै जड़ के साथ एकता की वृद्धि उपजे है सोई संसार का कारण है। और इस प्रीति के अभाव से मुक्ति है। ऐसा दिखावे हैं :-

छन्दः—मामन्यमन्यं मां सत्वा भ्रान्तो भ्रान्तौ भवार्णवे।

नान्योहमहमेवान्हमन्योन्योन्योहमस्ति न ॥ २४५ ॥

अर्थ—भ्रान्ति के होने से आप को अन्य जो कार्यादिक तिन रूप जाना अन्य और कार्यादिक को अपना रूप जाना इस ही विपरीत ज्ञान कर भव समुद्र विषे भ्रमा अब तू यह जान कि मैं पर पदार्थ नहीं हूं मैं जो हूं, सो मैं ही हूं, और यह जो पर पदार्थ है सो पर ही है। उन में मैं नहीं हूं और वह मेरे में नहीं है ॥

भावार्थ—इस जगत् विषे सर्व ही पदार्थ अपने २ स्वभाव को धारे हैं, किसी द्रव्य का किसी द्रव्य से सम्बन्ध नहीं है सब जुटे जुटे हैं। और मैं अनादि काल से मिथ्यात्व रागादिक के योग से देहादिक पर पदार्थों को अपना जानता भया, सो वह तो मेरे तीन काल में भी न होंय। और मैं उन को ब्रथा अपने जान कर इस ही कारण से संसार विषे भ्रमा सो अब सम्यग्ज्ञान के प्रभाव से मैं यह जाना की यह अन्य पदार्थ में नहीं हूं यह जड़ है और

मैं चैतन हूँ इसलिये मेरा और इन का क्या सम्बन्ध भी यही ज्ञान कल्याण का कारण है।
 मागे कहें हैं, कि भान्ति दर भये यह निश्चय होय है कि जो कार्यादिक को अनुराग बुद्धि
 कर विलोकै उस को ही यह कर्म वन्ध का कारण है। और जो वैराग्य बुद्धि कर देखे उस
 को यह कर्म वन्ध के विनाश करने का कारण है :-

छन्दः—वन्धी जन्मनि येन येन निविडं निःपादितोवस्तुना

वाह्यार्थैः करतैः पुरापरिणतप्रज्ञात्मनः साम्प्रतम् ।

दुर्वोधिं हि तदन्यदेव विदुषामप्राकृतं कौशलम् ॥ २४ ॥

अर्थ—जिस की इस संसार के बाह्य पदार्थों में ही एक अर्थात् पहिलीय प्रीति है
 उस पुरुष को जिस जिस वस्तु कर पहिले अति गाढ़ कर्मों का वन्धन उपजा अब जब वह
 पुरुष वैराग्य की हृद को प्राप्त भया और यथावत् पदार्थों के परिज्ञान रूप बुद्धि परणई ।
 तब सोई वस्तु वन्ध के विनाशके अर्थ साधन रूप भई इस लिये जो अज्ञान कर रागादि रूप

परणसा सो अज्ञान तो जुदाही है। और विवेकियोंका जो अपूर्व प्रवीणपना है, सो जुदाही है ॥

भावार्थ—जब देहादिक पर वस्तुओं को राग बुद्धि से देखता था तब तो रागी के वह वस्तु बन्ध को कारण थी और जब वैराग्य बुद्धि कर देखने लगा तब कायादिक मुक्तिके साधन रूप भई। इस लिये राग भाव तज बीतराग भाव का यत्न करना। आगे बन्ध और बन्ध का नाश किस भान्ति होय है सो अनुक्रम कर दिखावे हैं :-

छन्दः—अधिकः क्वचिदाप्रलेषः क्वचिद्बिनिः क्वचित्समः।

क्वचिद्विप्रलेष एवायं बन्धमोक्षक्रमोमतः ॥ २४७ ॥

अर्थ—कितने ही जीवों के तो कर्मों का बन्ध अधिक है, और निर्जरा अल्प है, और कितने ही जीवों के बन्ध अल्प है निर्जरा विशेष है, और कितनों ही के बन्ध तथा निर्जरा समान है। और कितनों ही के केवल निर्जरा ही है। सो बन्ध और कूटने का यही क्रम है ॥

भावार्थ—इस जीव के मिथ्यात्व गुण स्थानों में तो कर्मों का बन्ध बहुत होय है। और निर्जरा तुच्छ है। और चतुर्थ गुण स्थान विषे बन्ध और निर्जरा यह दोनों समान हैं और

पञ्चम गुण स्थानादि अगल गुण स्थानों विषे बन्ध अल्प है निर्जरा बहुत है और अकषायों के निर्जरा ही है वन्ध नहीं । यह बन्ध और निर्जरा की परिपाटी कही है । आगे जिस के कर्म अपने कार्य अर्थात् नया शरीर उपजाना, करने से रहित भये सोई योगी है :-

**छन्दः—यस्य पुण्यं च पापं च निष्फलं गलति स्वयम् ।
स योगी तस्य निर्वर्णं न तस्य पुनराश्रवः ॥ २४८ ॥**

अर्थ—जिस विरक्त जीव के पुण्य और पाप अपना शुभ अशुभ फल उपजाये बिना ही अपने आपही फिर जायें हैं सोई योगी है, उसी को निर्वाण पद मिले है और उस के फिर आश्रव नहीं होय है ॥

भावार्थ—पुण्य और पाप ही ससार भ्रमण के मूल कारण हैं । जैसे फल का मूल पुष्प कारण शुभाशुभ कर्मों का उद्भव है, सो फल कहां से होय । तैसे जीवों के चतुर्गति रूपी फल का तब नया शरीर कैसे होय । इसी लिये तिन के निर्वर्ण ही है । शुभाशुभ कर्म ही फिर गये तो निरोध (रोक देना) जो संवर है सो प्रतिज्ञा (मर्यादा) के पालने से होय है, कि आश्रव का

छन्दः—महातपस्तडागस्य संभृतस्य गुणाम्भसा ।

मर्यादापालिवन्धेलपामप्यपेक्षिष्ट मा क्षतिम् ॥२४६॥

अर्थ—सम्यक् दर्शनादिक गुणरूप जल कर पूर्ण महातपरूप तलाव की मर्यादा (प्रतिज्ञा) रूप पालि के बन्धन विषे रञ्जमात्र भी हानि मत देखे ॥

भावार्थ—जब तक पालि दृढ़ रहे तब तक तलाव विषे जल रहे । जो पालि में रञ्ज मात्र भी छिद्र होय तो पालि फूट जाय । और तलाव में जल न रहे । तैसे गुण रूप जल से भरा हुआ जो तप रूप तलाव है उस की मर्यादा रूप पालि विषे जो तुच्छ प्रतिज्ञा भंग रूप छिद्र भी होय तो उस तप रूप तलाव में गुण रूप जल कदापि न रहे इस लिये प्रतिज्ञा भंग करनी योग्य नहीं । आगे कहे हैं कि महा पुरुषों के समयमें रूप घर की हानि के यह कारण हैं :—

छन्दः—दृढगुणिकपाटसंक्षत्ति(ति)र्धृतिभित्तिर्मतिपादसंभृतिः ।

यतिरल्पमपि प्रपद्य रन्ध्रं कुटिलैर्विक्रियते गृहाक्षतिः २५०

अर्थ—यतिपद रूप घर महादृढ़ मनोगुणित वचनगुणित कायगुणित रूप कपाटों

से वन्द है । और उत्तम वृत्ति रूप जो धीरता यही उस की दिवार है और बुद्धि रूप गाढी नीव है सो कदाचित् तुच्छमात्र भी व्रतभंग रूप छिद्र होय तो महा कुटिल रागादिक मप यति पद रूप घर को दूषित करें ॥

भावार्थ—जैसे घर के किवाड़ भी बहुत गाढ़े और दिवार भी गाढी और नीव भी गाढी होय परन्तु जो रज्ज्वमात्र भी छिद्र होय तो सप्पादिक दुष्ट जोव निवास करें । तब रहनेवालों को निर्विघ्नता न होय, कवहुक प्राण ही जाय । तैसे यति पद रूप घर के गुप्ति रूप कपाट, धैर्यरूप दिवार और बुद्धिरूप नीव है परन्तु जो व्रतभंगरूप अल्प भी छिद्र होय तो रागादिकरूपी कुटिल सर्प निवास करें तो अनेक पर्यायों विषे अनेक बार मरण करें । अग्रे कहे हैं, कि जो मुनि रागादिक दोषों के जीतने को उद्यमी भया है यदि वह कदाचित् पर जीवों के दोषों को कथन करे तो रागादिक को पुष्ट ही करे :-

छन्दः—स्वान् दोषान् हन्तुमुद्युक्तस्तपोभिरतिदुर्धरैः ।
तानेव पोषयत्यज्ञः परदोषकयाग्रनैः ॥२५१॥

अर्थ—जो मुनि अति दुर्धर तप कर अपने दोष हनने को उद्यमी भया है, सो कदा-

चित् ईर्ष्या के योग से पराया अपवाद करे अर्थात् पराये औगुण गावे तो पर दोष कथा रूप भोजन कर रागादिक दोषों को ही पुष्ट करे ॥

भावार्थ—विवेकियों को पराई निन्दा करनी योग्य नहीं । और कदाचित् निन्दा करे तो जैसे रस संयुक्त भोजन कर देह पुष्ट होय तैसे पर दोष कथन कर राग द्वेषादि दोष पुष्ट होंगे । तिन कर मुनि पद का भङ्ग होय । आगे कहे हैं, कि दोषों को जीत कर जो मुनि व्रत को आचरे है, सो उस के कर्मों के वश से जो कदाचित् चारित्र्यादि विषे कोई दोष उपजे तो वह उस के गुणों कर ही प्रगट होय है

छन्दः—दोषः सर्वगुणाकारस्य महतो देवानुरीधात्क्वचि

द्यातो यद्यपि चन्द्रलाञ्छन्नसमस्तं द्रष्टुमन्धोप्यलम् ।

द्रष्टाप्यनोति न तावदस्य पदवीमिन्दोः कलङ्कं जग-

द्विश्वं पश्यति तत्प्रभाप्रकाटितं किंकोप्यगात्तत्पदम् ॥२॥

अर्थ—सर्व गुणों की खान जो महापुरुष तिनके पूर्वं कर्म के वश से जो कोई मूल

गुणों विषे चन्द्रमा के लाञ्छन समान अल्प भी दोष उपजे तो तिस के देखने की अन्ध कहिये जगत् के अविवेकी मूढ़ दृष्टि जीव भी समर्थ होय है। और जगत् की दृष्टि में वह दोष आवें है अल्प भी दोष कर गुणवन्त का पद कलङ्कित होय है। जैसे चन्द्रमा का कलङ्क चद्रमा की प्रभा ही से प्रगट कियाहुआ समस्त जगत् देखे है, कोई चन्द्रमा के स्थान को तो न गया देखे कर न आया। तैसे महापुरुष का औगुण उन के गुणों ने ही प्रगट किया, कोई तिन के स्थान जाय देख कर न आया ॥

भावार्थ—जहां अनेक गुण होवें तहां दोष न शोभे। जैसे चन्द्रमा की प्रभा विषे कलंक न शोभे। सो कलङ्क प्रगट भासे है। तैसे मुनि पद विषे औगुण न शोभे प्रगट ही भासे लोग कहै कि देखो इतने गुण जिन में तिन में यह दोष कैसे सम्भवे। और यदि कोई ऐसे स्थान पर ही ग्रहण करने है तिस को समझाइये है कि उच्च पद विषे नीच किया नहीं तो पराये गुण कर एक कण भी भक्षण करे तो तिस की लोग भ्रष्ट कहै। और अव्रति निरन्तर भोजन पर है, सो तिस की कोई भी निन्दा न करे। तैसे अव्रतियों में अनेक दोष हैं, तिन की कोई भी कथा न करे है। परन्तु संयमी ने रञ्जमात्र भी दोष होय तो तिस की निन्दा होवे। कि ऐसी

पदवी में ऐसा नीच कार्य किया, इसलिये पदवी अनुसार क्रिया करनी योग्य है। आगे कहे हैं, कि असूया कहिये ईर्ष्या पराये गुण विषे दोष का आरोपण पराये न होतें औगुण प्रगट करे और अपने अनहोते गुण प्रगट करे, अपनी महिमा के अर्थ तैलादिक अनेक उपवास आचरे सो अधिक से अधिक विवेक दशा होय तो तब भी यह वृत्ति अच्छी न भासे है :-

छन्दः—यद्यदाचरितं पूर्वं तत्तदज्ञानचेष्टितम् ।

उत्तरोत्तरविज्ञानाद्योगिनः प्रतिभासते ॥ २५३ ॥

अर्थ—पूर्व जो जो आचरण किया अर्थात् पराये दोष कहे अपने गुण प्रगट किये। सो सब योगीश्वर को उत्तरोत्तर उत्कृष्ट विवेक दशा के होतें अज्ञान चेष्टा भासे है ॥

भावार्थ—पराये औगुण गावने और अपने गुण प्रगट करने यही अज्ञान की चेष्टा है सो अज्ञानियों की बुरी न भासे परन्तु ज्ञान से योगियों की बुरी भासे। इस लिये पराये औगुण कहने और अपने औगुणों को गुण प्रगट करने योग्य नहीं। आगे कहे हैं कि जब तक शरीर से समता नहीं छूटती तब तक आशा रूपी बेल नहीं सूकती इसलिये विवेकियों के शरीर से समता नहीं होती :-

छन्दः—अपि सतपसामाशावल्लीशिखा तरुणायते
भवति हि मनीमूले यावन्ममत्वजलार्द्रता ।
इति कृताधियः कृच्छ्रारम्भैश्चरन्ति निरन्तरं
चिरपरिचिते देहेष्यस्मिन्नतोव गतस्पृहाः ॥ २५४ ॥

अर्थ—महा तपस्वियों की भी आशा रूप बेल की शिखा (चोटी) तब तक ही तरुणता की प्राप्त होय है जब तक उन के मन रूप जड़ विषे ममता रूप जल से गीलापन है इस लिये विवेकी पुरुष ऐसा विचार कर चिरकाल से परिचित शरीर से भी अत्यन्त उदास हुए हुए कष्ट साध्य तपादिक से इस शरीर की निरन्तर दमें हैं ॥

भावार्थ—जैसे बेल की जड़ जल से सौंचिये तो उस की चोटी हरित ही रहे । तैसे तब आशा रूप बेल की मन रूपी जड़ अशुद्ध भाव से ममता रूप जल कर जब तक सजल रहे तब विवेकी पुरुष अपने शरीर से उदास हुए २ उस को मरणो जीने की परवाह नहीं करे हैं और

कष्ट साध्य जो त्रिकाल योगादिक उन कार निरन्तर शरीर को दमें ही हैं त्रिकाल योग नाम शीतकाल में जल के तीर उष्णकाल में पर्वत के शिखर और वर्षाकाल में तम के तले निवास करने का है। आगे इस ही अर्थ को दृष्टान्त कर दृढ़ करे हैं :-

छन्दः—क्षीरनीरवदभेदरूपतस्तिष्ठतोरपि च देहदेहिनीः ।

भेदएव यदि भेदवत्स्वलं बाह्यवस्तुषु वदात्र का कथा २५५

अर्थ—जबमिले हुए दूध और पानी की तरह अभेद रूप से दीखते हुवे इस जीव और शरीर में ही भेद है तो बतावो फिर पुत्र कलत्रादिक अथवा शिष्यादिक बाह्य वस्तुओं की क्या कथा ॥

भावार्थ—तैजस कर्मण तो सर्व ही संसारी जीवों के सदाकाल रहे हैं कभी भी जुदे होते नहीं। जब जीव मुक्त होय तब ही यह छूटे हैं और आहारिक शरीर कदाचित् किसी एक मुनि के होय है। और मनुष्य तिथ्यंचों के औदारिक देवनारकियों के वैक्रियक का सम्बन्ध होना और छूटना पाइये है। सो जीव के अनादि काल का शरीर से सम्बन्ध है। यद्यपि जीव और शरीर दूध और पानी की तरह मिल रहे हैं। परन्तु तौभी जुदे जुदे हैं जब जीव और शरीर की भी यह दृशा है। तो तब पुत्र कलत्रादिक और शिष्यादिक की क्या बात

वह तो प्रगट ही जुटे हैं। इसलिये ऐसा जान कर सर्व से स्नेह तजना ही योग्य है। आगे इस शरीर के संयोग से आत्मा को जो होय सो दिखावे है :-

छन्दः—तप्तोऽहं देहसंयोगाज्जलं वानलसंगमात् ।

अर्थ—जैसे अग्नि के संयोग से जल तप्तायमान होय, तैसे देह के संयोग से मैं तप्तामान भया हूँ ऐसा जान कर कल्याण के अर्थों जो महामुनि हैं वह देह से समत्व तज आनन्दरूप भये ॥

भावार्थ—इस जगत् विषे यह जीव जितने दुःख केशादि भोगवे हैं। सो शरीर के आचरना योग्य है इसलिये शरीर से अनुराग तज मोक्षाभिलाषी जीवों को बीतरागभाव का कारण जो महामोह उस के त्याग का उपाय कहे हैं :-

छन्दः—अनादिचयसंघो महामोहो हृदि स्थितः ।

सम्यग्योगेन यैर्वान्तस्तेषामूँ विमुञ्चयति ॥ २५७ ॥

अर्थ—जिन महापुरुषों ने सम्यक्योग जो स्वस्वरूप विधि चित्तका निरोध सोई मई औपध उस कर अनादि कर्मों के संचय से हृदय विषे तिष्ठता जो महामोह उस को वम डारा तिन ही का परलोक शुद्ध होय है ॥

भावार्थ—जैसे औषधि के योग कर उदर विषे तिष्ठता हुआ अजीर्ण जिन्होंने वसा उन ही के रोगकी निवृत्ति होय है सो जो रोग चिरकाल से अजीर्ण के संचय करवठा है। सो औषध के योग से ही दूर होय है। तैसे विभावों करवठा जो कर्म विकार सो सम्यग्ज्ञानकरही निवृत्त होय है। आगे कहे हैं, कि महामोह के अभाव से जो मुनि इन वस्तुओं को इस प्रकार देखे हैं उन कै कौन वस्तु सुख के निमित्त न होय, अपितु सर्वही वस्तु सुख के निमित्त होय हैं :-

छन्दः—ऐकै प्रवर्त्यमिहै कतामभिमतावाप्तिं शरीरच्युतिं

दुःखं दुःक्षतनिःक्षतिं सुखमलं संसारसौख्यासनम् ।

सर्वत्यागमहोत्सवव्यतिकरं प्राणव्ययं पश्यताम्

किंतद्यन्न सुखाय तेन सुखिनः सत्यं सदा साधवः ॥ २५८

अर्थ-जो साधु अकेला रहने को एक अद्वितीय चक्रवर्त्तिमान माने हैं और शरीर के विनाश को मनवाञ्छित पदार्थ की प्राप्ति माने हैं और दुःकर्म (दुष्टकर्म) की निर्जरा से भया जो उद्दय अर्थात् सुख उसको दुःख माने हैं और दुःकर्म (दुष्टकर्म) की निर्जरा उस को सुख माने हैं। और किसी दुःखी प्राणी के दुःख दूर करने के उपकार निमित्त अपने प्राणों के त्याग को सर्वत्याग के महान् उत्सव समान व्यापार माने हैं यह भाव निज अपने उन के ऐसा कौनसा पदार्थ है जो सुख के निमित्त न होय अपितु सर्व ही पदार्थ सुख का है, होय है इसलिये यह बात सत्य है कि साधु सदा सुखी ही हैं ॥

भावार्थ-जिन साधुओं के मोह से उत्पन्न होय है सो जब उन के सर्व ही वस्तु सुख का कारण हैं, क्योंकि दुःख तो मोह से उत्पन्न होय है तो फिर दुःख कैसे हो और दुःख के न होने ही कारण मोह, उसी का नाश भया तो फिर दुःख कैसे हो और दुःख के न होने ही कारण जो इसलिये यह बात सिद्ध भई कि साधु महासुखी हैं। आगे कोई प्रश्न करे कि कर्म के उद्दय से उपजा जो दुःख उसके भोगने में सुखीपना कैसे हो तिस का उत्तर कहे हैं :-

छन्दः-आक्षिप्योग्रतपोवलैरुद्दयगो (गं) पुच्छं यदानीयते

तत्कर्म स्वयमागतं यदि विदः कोनाम खेदस्ततः ।
 यातव्यो विजिगीषुणा यदि भवेदारम्भकोरिः स्वयं
 ब्रह्मिः प्रत्युतनेतरप्रतिहता तद्विग्रहे कः क्षयः ॥ २५६ ॥

अर्थ—जो कर्म उदय में नहीं आया उसको उग्र तपके बल से उदय में ल्याकर क्षय करे है और जो कर्म स्वयमेव उदय आवे तो उसमें खेद काहे का इसलिये मुनि के खेद का नाम मात्र भी नहीं है जैसे जीतने की है इच्छा जिसकी ऐसा जो जीतने की इच्छा रखने वाला राजा सो वैरी को जाय-कर भी जीते । और जब वैरी ही युद्ध का आरम्भ कर आप पर चला आवे तो यह तो बिना रोक जीतने वाले नायक की ब्रह्मि है उस के साथ लड़ाई करने में क्या हानि अपितु कुछ भी हानि नहीं है ॥

भावार्थ—जैसे जो योधा शत्रु पर जाकर शत्रु को जीते तिस पर जो शत्रु ही चला आवे तो उसकी क्या हानि । तैसे ही महामुनि तपके बल कर कर्म्मों को उदय में लाकर खपावे है और जो स्वयमेव ही कर्म उदय आवे तो उनके तिस विषे क्या खेद अपितु कोई भी खेद नहीं है

इसलिये मुनियों को कर्म का फल भोगने में दुःख नहीं होय है ॥ आगे कहे हैं कि जो मुनि कर्मों को उदय विषे खेद न माने है सो मुनि कर्मों की निर्जरा करते हुये शरीर से भी भिन्न होने का यत्न करे है ॥

छन्दः—एकाकित्वप्रतिज्ञाः सकलमपि समुत्सृज्य सर्वसहत्वात् सज्जीभताः स्वकार्ये तदपगमविधिं वद्वपत्यङ्गबन्धाः ध्यायन्ति ध्वस्तमोहा गिरिगहनगुहागुह्यगेहे नृसिंहाः ॥ २६० ॥

अर्थ—जो नृसिंह कहिये पुरुषों में प्रधान अर्थात् मुनि पर्वतों की गुफा गहन बन, एकांत स्थान विषे आत्मस्वरूप की ध्याये हैं और नाश किया है मोह जिन्हों ने और एकाकी रहने की है प्रतिज्ञा जिन को और सर्व कुछ त्याग कर सकल परीसह सहे हैं । अचिन्त्य है महिमा जिनकी और शरीरकी सहाई जान तत्काल कुछक लज्जाको प्राप्त भये हैं, कि यह जड़ हमारा क्या सहाई होगा । इसे भ्रान्तिकर अवतक सहाई जाना था, सो सहाई नहीं है । ऐसा सोच कर

अपने कार्य विशेष आप उद्यमी भये पल्यंकासन (यह आसन के भेदों में एक आसन का नाम है) बांध कर निज स्वरूप का ध्यान करें हैं। शरीर से रहित होने की विधि विचारें हैं, जिन के यह विचार है कि हमारे शरीर फिर उदय न आवे ऐसे मुनि ही शरीर का निरादर कर इस के तजने की उद्यकी भये हैं ॥

भावार्थ—सब संसारी जीवन के शरीर का ममत्व है, सो पुनः पुनः शरीर को धरें हैं। और जो आत्मज्ञान के होने से निरादर कर शरीर को तजें हैं तिन के शरीर फिर उदय न आवे है अर्थात् परमपद को पावें हैं। आगे कहे हैं, कि जो कर्मा की और नये नये तन धारण की विधि के दूर होने का चिन्तवन करते हुए आप परम उत्तम गुणों कर मण्डित हैं, सो वह हम को भी पवित्रता के करणहारे होवें :-

छन्दः—येषां भूषणमङ्गसङ्गतरजः स्थानं शिलायास्तलम्
 शय्या शर्करिला मही सुविहितं गेहं गुहा क्षीपिनाम् ।
 आत्मात्मीयविकल्पवीतमतयस्त्रुटयत्तमोग्रन्थय-

स्तेनो ज्ञानधना मनांसि पुनतां मुक्तिस्पृहा निःस्पृहाः २६१

अर्थ—जिन के अङ्ग में लगी हुई धूल ही आभूषण है । और जिनगुणाओंमें सिंहादिक रहे हैं, सोई तिनके घर हैं । और यह देहादिक मेरे और मैं इन का ऐसे विकल्प से रहित है बुद्धि जिन की और हमारे मन को पवित्र करो ॥

भावार्थ—जो विषयाभिलाषी शरीर के अनुरागी है जब वह आप ही आनन्द रूप गांठ जिनकी सो ऐसे ज्ञानधन मोक्ष के पात्र परम निःस्पृह (विरक्त) आगे कहे हैं, कि जो परमशान्त दशाको प्राप्त होय है वह किसी को भी भयकारी नहीं है :-

**छन्दः—दूरारुहृतपोनुभावजनितज्योतिःसमुत्सर्पणं
रन्तस्तत्त्वमदः कथं कथमपि प्राप्य प्रसादं गताः ।**

तो
हुब रहे हैं
और टूट गई हैं
हमारे मनको पवित्र करे ।
को भी भयकारी नहीं है :-

विश्रब्धं हरिणीविलोलनयनैराप्रीयमाना बने

धन्यास्ते गमयन्त्यचिन्त्यचरितैर्धाराधिचरं वासरान्॥२६२

अर्थ—अतिशय कर तप के प्रभाव से उपजी जो ज्ञानरूपी ज्योति तिस के प्रकाश कर वह निजात्म रूप तत्त्व को अपने अन्तःकरण (अन्तःकरण) में जिस तिस तरह से प्राप्त हो कर जो अतिआनन्द को प्राप्त भये हैं। और हरिणियों के चञ्चल नेत्रों कर विश्वास से पिये जा रहे हैं अर्थात् निर्भय होकर जिन को हरिणी देखें हैं सो धन्य हैं वह धीर पुरुष जो चितवन में न आवे, ऐसे चरित्रों कर बहुत दिन वन विषे व्यतीत करें ह ॥

भावार्थ—जो निज स्वरूप विषे मग्न होय कर परम शान्त दशा को प्राप्त भये हैं और जिन से वन के जीव भी भय न करे हैं अर्थात् सर्व को प्रिय हैं सो साधु धन्य हैं ॥

आगे कहे हैं, कि उन की ऐसी बुद्धि क्या करे है :-

छन्दः—येषां बुद्धिरलक्ष्यमाणमिदयोरालाभात्मनोरन्तरं

गतबौद्धैरविधाय भेदमनयोरारान्न विश्राम्यति ।

यैरन्तर्विनिवेशिताः शमधनैर्वाटं वहिव्याप्तयः
 तेषां नोच पवित्रयन्तु परमाः पादोभिताः पांशवः २६३

अर्थ—जिन की बुद्धि जगत् की आशा और आत्मा दोनों के मध्य प्राप्त भई है कैसे होय कर भली नहीं दीखे है भेद जिन का सो उन मुनियों की बुद्धि दोनों के मध्य प्राप्त होय महामुनि शान्तभाव ही है धन जिन का और जो वाह्य पदार्थों विषे चित्त की वृत्तिये जाय यों सो उन को जिन्हों ने अन्तरङ्ग विषे थापी सो तिन के चरण कमल को परम रज जगत् विषे हम को पवित्र करे ॥

भावार्थ—जड़ चेतन का आनादि सम्बन्ध है यह दोनों एक से होय रहे हैं, सबको एक से ही प्रति भासे हैं। जो महा पुरुषभेद विज्ञान कर दोनों को न्यारे २ जान जड़ से निर्ममत्व होय जगत् की आशा तजे हैं सो तिन के चरण कमल की धूल हम को अर्थात् जगत् के जीवों को पवित्र करे। आगे जो वाह्यवृत्ति का निरोध कर कर्म के फल को भोगवें हैं उन के परिणाम की विशेषता की प्रशंसा करे हैं:-

छन्दः—यत्प्राग्जन्मनि संचितं तनुभृता कर्मशुभं वा शुभं
तद्वैवं तदुदीरणादनभवन् दुःखं सुखं वागतम् ।
कथर्याद्याः शुभमेव सोप्यभिमतोयस्तभयोच्छित्तये ।
सर्वारम्भपरिग्रहग्रहपरित्यागी स वन्द्यः सताम् ॥ २६४

अर्थ—इस जीव ने जो पूर्व जन्म विषे शुभ अथवा अशुभ कर्म उपाज है तिन कर्मों का नाम ही देव (भाग्य, किसमत, नसीब) है तिन की प्रेरणा से ही जीव दुःख सुख भोगता है सो इन जीवों में जो अशुभ को तज शुभ को आदरे सोई भला कहिये । और जो योगीश्वर शुभ अशुभ दोनों को विनाश करने के अर्थ सर्व आरम्भ परिग्रह रूप क्रूर ग्रह का त्याग करे सो सत्पुरुषों का वन्दनीय है ॥

भावार्थ—जगत् के जीव पाप विषे प्रवीण हैं कोई एक शुभपरिणामी दीखे है । सो भला है । और जो शुभ अशुभ दोनों ही को तज कर केवल शुद्धोपयोग विषे ही लीन है उन की महिमा कौन कह सके । सो सत्पुरुषों का वन्दनीय है । आगे कोई प्रश्न करे है, कि

जो सुख दुःख कर्मों के फल भोगते हैं, तिन को नवे पुण्य पाप बन्ध ते होवेंगे । इस लिये दोनों का नाश कैसे होय । तिस का समाधान करे हैं :-

**छन्दः—सुखं दुःखं वा स्यादिह विहितकर्मादयवशात्
कुतः प्रीतिस्तापः कुत इति विकल्पाद्यदिसवेत् ।
उदासीनस्तस्य प्रगलति पुराणं न हिनवं
समास्कन्दत्येष स्फुरति सुविदग्धोमणिरिव ॥ २६५ ॥**

अर्थ—इस संसार में पूर्वोपार्जित कर्मों के उदय से सुख अथवा दुःख होय है सो यदि सुख विषे प्रीति होय, और दुःख विषे आताप माने तो नवे कर्म अवश्य बन्धे परन्तु जो महापुरुष सुख दुःख में हर्ष विषाद न करे कि कौन से प्रीति करिये, और किसको आताप कारी मानिये ऐसा विचार तन कर अति उदासीनता रूप होय है सो पुरातन कर्म का जय करे है और नवे न बन्धे है सो वह विवेकी महामुनि सदा प्रकाश रूप ही है ॥

भावार्थ—जब कर्मका उदय जीवोंके आवे है तब तिसविषे जो हर्ष विषाद करे तो नवे कर्म बन्धे

हूँ और जो हर्ष विषाद न करे तो नवे न बन्दे हैं पूर्वकर्म फल देकर खिर जायें यह निश्चय है ।
आगे पुराने कर्मकी निज्जरा विषे और नवे कर्मके सम्बर विषे जो कुछ हुआ सो दिखाइये है :-

**छन्दः—सकलविमलबीधो देहगेहि विनिज्जन्
ज्वलन इव स काष्ठं निष्ठुरं भस्मयित्वा ।**

**पुनरपि तदभावे प्रज्ज्वलत्युज्ज्वलः सन्
भवति हि यतिवृत्तं सर्वथाश्चट्यभूमि ॥ २६६**

अर्थ—जैसे अग्नि काष्ठ को सर्वथा भस्म कर तिस के अभाव विषे अति निर्मल प्रज्वले है तैसे निर्मल ज्ञान देहादिक का अभाव कर तिन के अभाव विषे विमल प्रकाश करे है इसलिये यति का आचरण सर्वथा आश्चर्य का स्थानक है ॥

भावार्थ—ज्ञान प्रकट भये घर की छोड़ कर देह से स्नेह तजे सकल गृहका त्याग कर बीतराग अवस्था धर ज्ञान ही से निर्मल प्रकाश करे है यह मुनिकी अलौकिक (संसार से अलग ही) वृत्ति है इसलिये पूर्णज्ञान मुनि ही के होय है गृहस्थी के अल्प होय है आगे जो कोई मतवाले ज्ञानादि गुणों के नाश से मुक्ति माने हैं सो उन के अज्ञान की निराकरण करते हुए दो श्लोक कहे हैं :-

छन्दः—गुणीगुणमयस्तस्य नाशस्तन्नाशयिष्यते ।
अतएव हि निर्वाणं शून्यमन्यैर्विकल्पितम् ॥ २६७

अर्थ—द्रव्य गुणमय होय है, जो गुण का नाश होय है, इस ही लिये औरों ने मुक्ति को शून्य माना है ॥
 भावार्थ—यहां गुणी कहिये आत्मा सो ज्ञानादिगुणमय ही है ज्ञानादिक का जो नाश होय है, इस ही लिये नाश होय है ॥

छन्दः—अजातोऽनश्वरो मूर्त्तिः कर्त्ता भोक्ता सुखी बुधः ।

अर्थ—आत्मा कभी भी उपजे नहीं, और कभी भी मरे नहीं, और इस की कोई भी उत्पत्ति नहीं, और व्यवहार नय कर कर्मों का कर्त्ता है । निश्चय नय कर अपने स्वभाव का कर्त्ता है, और व्यवहार नय कर सुख दुःख का भोक्ता है । निश्चय नय कर अपने

प्रभुः ॥ २६८ ॥

स्वभाव का भीक्ता है। अज्ञान कर इन्द्रिय जनित सुख को सुख माने है निश्च कर परम आनन्द मय ज्ञानरूप है। व्यवहार नय कर देहमात्र है। निश्चय नय कर चेतनमात्र है। कर्मफल रहित है लोक के शिखर जाकर अचल तिष्ठे है इसलिये प्रभु है ॥

भावार्थ—आत्मा केवल ज्ञानानन्दमयी है, सकल उपाधि से रहित है। परन्तु पर को अपना मान भान्ति से भ्रमे है। जब अपना स्वरूप जाने निरुपाधि ज्ञान रूप अविनाशी होय तिष्ठे तब आत्मा ज्ञान स्वरूप है। आगे कोई प्रश्न करे है, कि इन्द्रियजनित सुख के अभाव से कैसे सिद्धों को सुखी कहिये तिस का समाधान :-

छन्दः—स्वाधीन्या दुःखमय्यासीत्सुखं यदि तपस्विनाम् ।

स्वाधीनसुखसंपन्ना न सिद्धाः सुखिनः कथं ॥ २६८

अर्थ—जब मुनियों को स्वाधीनपने से काय क्लेश रूप दुःख को भी सुख कहा तो सिद्धों को सुखी क्यों न कहिये। वह तो सदा स्वाधीन सुखमय ही हैं ॥

भावार्थ—तत्त्वदृष्टि कर जगत् के जीव दुःखी हैं तिन में सम्यक्दृष्टि मनि ही सुखी

कहे सो सिद्ध तो केवल आनन्द रूप ही हैं। इसलिये सिद्ध महासुखी हैं। आगे ग्रन्थ की अर्थ को पूर्ण कर ग्रन्थ की आज्ञा प्रमाण जो प्रवर्त्ते हैं उन को फल दिखावे हैं :-

**छन्दः—इति कतिपयवाचां गोचरीकृत्य कृत्यं
चरितमुचितमुच्चैश्चेतसां चित्तरम्यम् ।
इदमविकलमन्तः संततं चिन्तयन्तः
सपदि विपदपेतामाश्रयन्तु श्रियं ते ॥ २७०**

अर्थ—कई एक ग्रन्थों की रचना कर उद्धार है चित्त जिन का ऐसे महा मुनियों के चित्त को रमणीय यह आत्मानुशासन ग्रन्थ जो कैएक वचनों की रचना को जान कर रचा है सो इस को निरन्तर हृदय में पूर्ण रूप से चिन्तवते हुए पुरुष तत्काल आपदा से रहित हुए हुए शविनाशी लक्ष्मी को प्राप्त होंगे ॥

भावार्थ—जो जैसा चितवन करे सो तैसा ही फल पावे जैसे सुगन्धपुष्प को योग से तिल भी सुगन्धित होय है तैसे महापुरुषों के गुण चिन्तवन से आप भी शुद्ध होय है। आगे

ग्रन्थ की समाप्ति विषे ग्रन्थ का कर्त्ता अपना नाम प्रगट करे है :-

आत्मा

अ०

३४३

छन्दः—जिनसेनाचार्यप्रादस्मरणाधीनचेतसाम्।

गुणभद्रभट्टन्तानां कतिरात्मानुशासनम् ॥ २७१

अर्थ—जिनसेनाचार्य के चरण कमलों के स्मरण विषे आधीन है चित्त जिन का ऐसे जो गुणभद्र पूज्य पुरुष तिन कर किया यह आत्मानुशासन है। और दूजा अर्थ यह है कि जिन सेना जो मुनि मण्डली उस के आचार्य श्री गणधर देव तिन का भक्त गुणों कर भद्र कहिये कल्याणरूप भट्टत कहिये पूज्य पुरुष जो जैन के आचार्य तिन कि कति यह आत्मानुशासन है ॥

भावार्थ—जिनवर की सेना के आचार्य सब में मुख्य गणधर देव हैं। तिन की भक्ति विषे आरुढ़ है चित्त जिन का ऐसे गुणों कर भद्र कहिये कल्याण रूप मुनिराज जैन के आचार्य तिन का भाष्या यह ग्रन्थ है। अथवा जिनसेनाचार्य के शिष्य जो गुणभद्र स्वामी उन का भाषा यह आत्मानुशासन महान् ग्रंथ है, यह दोनों ही अर्थ प्रमाण हैं। आगे आशीर्वाद देवें हैं, कि श्री ऋषभदेव तुम को कल्याण के कर्त्ता होंवें ॥

भावार्थ—जैसे पर जीव भला माने और अपना अभिलाष भी सवै तैसे तो शिवा देने वाले बहुत है। परन्तु मुनि कै ऐसा परहित विषे अनुराग है। यह जीव तो शरीर को अपवित्र और दुःखका कारण प्रत्यक्ष देखे है परन्तु तौ भी इस से विरक्त न होय है। इस ही विषे अतिप्रीति करे है। और मुनि हैं, सो जैसे दीपक विषे पड़ते हुवे पतङ्ग को कोई दयावान् बचवै। तैसे इस को उपदेश देकर इस शरीर से विरक्त करे हैं। यद्यपि इस को उपदेश कड़वा भी लगे है। तैसे तथापि मुनि यह जाने हैं कि यह बहुत दुखी होगा इसलिये दया कर उपदेश दिया ही करे है। उस मुनि कै अन्य कुछ अभिलाषा नहीं है देखो महन्त पुरुष कैसे परीपकारी होय है। आगे जीव तो शरीर से विरक्त न होय है और मुनि हैं, सो ज्ञान का उपदेश देकर उस जीव को शरीर से विरक्त करे है ऐसा कहे हैं ॥

छन्दः—इत्थं तथेति बहुना किमुदीरितेन
भूयस्त्वयैव ननु जन्मनि भुक्तभुक्ताम्।
एतावदेव कथितं तव संकल्पय।
सर्वापदां पदमिदं जननं जनानाम् ॥ ८८ ॥

अर्थ—हे जीव ऐसे है वैसे है, इस प्रकार बहुत कहने कर क्या सिद्ध होय है तने इस संसार विषे यह शरीर वारम्बार भोगा और छोडा है। अब तुम्हे संक्षेप कर इतना ही कहा जाता है कि जीवन कै यह जो शरीर है सो सर्व आपदा का स्थान है ॥

भावार्थ—हे जीव यदि तुम्हे दाढान्त दृष्टान्त कर बहुत कहा और तेरा भला नहुआतो बहुत कहना भी निष्फल है। तने अनादि काल से शरीर धारा तहां अनेक दुःख भोग कर उस को छोड कर नवीन शरीर धारा सो हम संक्षेप कर अब इतना ही कहें हैं। कि यह शरीर ही सन्ते यह जीव गर्भ अवस्था विषे कैसा होय है, आगे तिस शरीर को ग्रहण करते

छन्दः—अन्तर्वाते वदनविवरे लुत्तृषार्त्तः प्रतीच्छन् ।

कर्म्मयत्तः सुचिरमुदरावस्करे बृहद्गद्वया ।

निष्पन्दात्मा क्षमिसहचरोजन्मनि क्षेमभीतो ।

मन्ये जन्मन्नपि च मरणान्निमित्तादिभेषि ॥ ६६ ॥

अर्थ—हे प्राणी तू माता के उदर रूपी विष्टा स्थान विषे कर्म के आधीन हुआ बहुत काल ताई बधने का लोभ कर अन्तर्गत जो माता का खाया हुआ अन्न उसको अपने मुख रूप सिद्धि विषे चाहता भया, कोई वन्द मेरे मुख में पड़े ऐसे मुख फाड़े रहे है। हे प्राणी कैसा है तू बुधा, तृषा कर पीड़ित है। और उदर का स्तोक क्षेत्र है इसलिये तहां तेरा स्वरूप चलने से रहित है फिर उदर विषे निपजे, जे लट आदि जीव निनका साथी है। ऐसी गर्भ विषे अवस्था होय है। सो हे प्राणी मैं ऐसा मानूं हूं कि जन्म अवस्था विषे जो क्लेश होय है। तू उस से डरा हुआ फिर जन्म का कारण जो मरण उस से डरे है॥

भावार्थ—शरीर के सम्बन्ध से नरकादिक विषे जो दुःख होय है। सो तो दूर ही रहो परन्तु यह जो उत्तम पर्याय है। इस को ग्रहण करते हुए गर्भ विषे तुझे कैसा दुःख भया उस को तो तू चितवन कर हम तो ऐसा माने हैं कि जो तू मरण से डरे है, सो मरण भये पीछे नवीन जन्म धरणा होगा, जन्म विषे तूने दुःख पाया है। इसलिये उसके भय से तेरे मरण का भय पाईये है। इसलिये शरीर की उत्पत्ति विषे ऐसा दुःख जान कर जिस से दुःख न होय सो उपाय करना योग्य है। आगे सम्यग्दर्शन के लाभ से पहिले भये जे पर्याय तिन विषे तूने सर्व कार्य अपने घात ही के अर्थ आचरण किये ऐसा कहे है :—

छन्दः अजाक्षपाणीयमनुष्ठितं त्वया विकल्पमग्धेन भवादितः पुरा ।
यदत्र किंचित्सुखरूपमाप्यते तदाठ्यविध्यन्धकवर्त्तकीयकम् ॥ १००

अर्थ—हे भोले जीव तू ने इस पर्याय से पहिले अजाक्षपाणीय काठ्य किया । जैसे अजा जो बकरी उस के मारने के अर्थ कोई कुरी चाहता था । और उस बकरी ने अपने खुर से खोद कर कुरी काढ़ी उस से बकरी का मरण भया । तैसे जिस कारण कर तेरा घात होय अर्थात् बुरा होय सोई काठ्य तूने किया । कैसा है तू विकल्प जो हेय उपादेय का विचार उस विषे तू मूर्ख है । और इस संसार विषे जो कुछ सुख रूप विषयादिक का सेवन पाइये है उस को तू अन्धकवर्त्तकीयक जान । जैसे कोई आंधा ताली देता हुआ बटेरे को मकड़े । उस का बड़ा आश्चर्य जानना ॥

भावार्थ—हे जीव तैं बकरी की कुरि वत् अपने बुरा होने का काठ्य किया । और इस पर्याय विषे तुम्हें कुछ विषय सेवन से सुखसा भया । उस करतू जानैहैं कि मेरी ऐसी ही अवस्था रहेगी । ऐसे जान निश्चिन्त भया है सो ऐसी भी अवस्था इस संसार विषे आंधे बटेर समान होगई है । इस लिये इस के भरोसे पर निश्चिन्त रहना योग्य नहीं है, आगे सुख उपजावन

हारे जेवस्तु तिनके अभिलाषी जीवन की यह काम जैसी अवस्था करे है सो कहे देह ॥
कण्डः—हा कष्टमिष्टवनिताभिरकारुण्ड एव
 चरुणो विखण्डयति परिहृतमानिनीपि ।
 पश्याद्भुतं तदपि घोरतया सहन्ते
 दग्धं तपोग्निभिरं न समुत्सहन्ते ॥ १०१ ॥

अर्थ—हाय हाय यह बड़ा कष्ट है, कि जो आप को परिहृत ज्ञानी माने हैं तिन को भी यह जो प्रचण्ड काम है सो बिना ही अवसर इष्ट स्थितियों के निमित्त कर खण्डित करे है। ज्ञानी पने को खण्डर कर महा दुःख उपजावे है। और वह परिहृत लोग तिस काम को घोरज पने से सहे है और तप हयी अग्नि कर जलावने का उत्साह नहीं करे हैं, सो त यह आश्चर्य देख ।

भावार्थ—काम है सो देवताओं पर्यंत सर्व जीवन को सतावे है। और जो अपने आप को ज्ञानी माने हैं तिन को भी स्थितियों के निमित्त से भ्रष्ट कर दुःख उपजावे है। सो देखो जैसे किसी बुद्धिमान् को कोई वाणों कर बेटे है, सो वह तहाँ साहस कर वाणों की तो मार

खाता रहे और बाण चलावने वाले को मित्र जान, उसके मारने का उपाय न करे उल्टी उसकी पुष्टता ही करे सो यह बड़ा आश्चर्य है। तैसे कोई आप को ज्ञानी तो माने है। परन्तु उसकी काम है सो स्त्रीरूपी बाणन कर पीड़े है सो उनकी तो पीड़ा सहा करे और काम को हित जान तपरूपी अग्नि कर उसके भस्म करने का उपाय नहीं करे है। अनेक सामग्रियों कर उसकी पुष्टता ही किया चाहै है, सो यह बड़ा आश्चर्य है। आगे काम जलावने को जे उत्साह रूप भये ऐसे कई एक जीव सो क्या करते भये ऐसा कहे हैं :—

**छन्दः--अर्थिभ्यस्तृणवद्विचिन्त्य विप्रयान् कश्चिच्छ्रयन्दत्तवान्
पापां तामवितर्पिणीं विगणयन्नादात्परस्त्यक्तवान्
प्रागेवाकुशलां विमृश्य सुभगोप्यन्योन पर्याग्रही
देते ते विदितोत्तरोत्तरवराः सर्वोत्तमास्त्यागिनः ॥ १०२ ॥**

अर्थ—कोई त्यागी तो विषयन को तृण समान अकार्यकारी जान कर पुत्रादिक वा याचक तिन को लक्ष्मी देता भया और कोई त्यागी तिस लक्ष्मी को पाप रूप और तृप्ति की

न करन हारी मान कर किसी को भी न देता भया इस प्रकार छोड़ता भया और अन्य कोई त्यागी सौभाग्य दशा को प्राप्त भया सो तिस लक्ष्मी को पहिले ही अकल्याणकारिणी जान कर ग्रहण न करता भया, ऐसे इन तीनों त्यागियों को उत्तरोत्तर उत्कृष्ट जानना ॥

भावार्थ—जो सर्व धनादिक सामग्री का त्याग करे सो तो सर्वोत्कृष्ट त्यागी है और जो पुत्रादिक को धनादिक दे त्याग करे, सो भी उत्कृष्ट त्यागी है। और जो किसी को भी नहीं दे ऐसे ही धनादिक को धनको कुछ प्रयोजन नहीं है। और इन कै ऐसी विरक्तता उन कै तो कुछ कषाय अंश से किसी को देने का परिणाम भया है। और जो किसी भई है कि कोई भी ग्रही या न ग्रही इनको कुछ प्रयोजन नहीं है। और इन कै ऐसी विरक्तता नहीं ग्रहे कुमार अवस्था विषे ही त्याग करे सो उन से भी उत्कृष्ट त्यागी है। धनादिक को के परिणाम ही नहीं भवे। ऐसे यह सर्व देने वाले दातार अनुक्रम से उत्कृष्ट उत्कृष्ट भोगने आगे उत्कृष्ट सम्पदाओं को पाकर जो सत्पुरुष छोड़े हैं उन का कुछ भी आश्चर्य नहीं ऐसा दिखावते सन्ते सूत्र कहै है:—

**छन्दः—विरज्य सम्पदः सन्तस्त्यजन्ति किमिहाद्भुतम् ।
भावमीत् किं जगत्सावान् सुभुक्तमपि भोजनम् ॥ १०३ ॥**

अर्थ—जे सत्पुरुष हैं ते विरक्त होय कर सम्पदा को छोड़ें हैं। सो यहां क्या आश्चर्य है, ग्लानि सहित जो पुरुष हैं सो भले प्रकार भक्षण किये हुये भोजन को क्या नहिं वसे अपितु वसे ही वसे ॥

भावार्थ—रागभाव होते तो त्याग किये दुःख होय है। और दुःख सहना कठिन है, इसलिये सरागी पुरुष त्याग करे तो तहां आश्चर्य मानिये। और विरागता भये त्याग करने में कुछ खेद नहीं है बल्कि सुख होय है। सो सुख को कौन नहीं चाहे है इसलिये विरागी पुरुष त्याग करे तो तहां कुछ भी आश्चर्य नहीं है। जैसे किसी ने भोजन किया था, और उसके ऐसी ग्लानि भई कि इस भोजन से मेरे प्राण जायंगे। तब वह पुरुष उस भोजन का उपाय कर भी वमन करे है। तैसे मिले हुये विषयन विषे भी इन के सेवन से मेरा बुरा होगा, ऐसी उदासीनता भये उपाय कर भी उनका त्याग करिये है यहां कुछ आश्चर्य नहीं है। आगे लक्ष्मी को छोड़ता हुआ यह प्राणी क्या करे है सो कहे हैं:-

छन्दः—श्रियं त्यजन् जडः शोकं विस्मयं सात्त्विकः सताम् ।
 करोति तत्त्वविचित्रं न शोकं न च विस्मयम् ॥१०४

अर्थ—जो मूर्ख पराक्रम रहित पुरुष है सो तो लक्ष्मी को त्याग करते हुए शोक करे है और जो पराक्रमका धारी पुरुष है, सो विस्मय को प्राप्त होय है । और तत्त्व ज्ञानी पुरुष तिस लक्ष्मी को त्यागता हुवा न शोक करे है, और न विस्मय करे है । सो यह बड़ा आश्चर्य है ॥

भावार्थ—संसार जीव न शोक करे है, और न विस्मय करे है । सो यह बड़ा आश्चर्य है ॥

है जो पराक्रम रहित है और उस के कोई कारण पाय धनादिक का त्याग प्रकार का भाव होय तो शोक करे है कि यह कार्य क्यों मया ऐसे उस के अन्तरङ्ग विषे तो खेद उपजे है और त्याग होय है । तहां उसके अन्तरङ्ग विषे गर्व होय है । और तत्त्वज्ञानी पुरुषों के धनादिक का धारक है और उस के कोई कारण से वा अपने उत्साह से धनादिक का जाने है । और परद्रव्य का त्याग होते खेद और गर्व दोनों ही नहीं करिये हैं । इसलिये ज्ञानी शोक और गर्व से रहित हुवा परद्रव्य को त्यागे है । भागे विवेकी पुरुषन कर जैसे

लक्ष्मी तजिये है तैसे ही शरीर भी तजिये है ऐसे दिखावते सन्ते सूत्र कहे हैं:-

**छन्दः-विमृश्योच्चैर्गर्भात् प्रहृतिपर्यन्तमखिलं
सुधाप्येतत् क्लेशाश्चिभयनिका राघवहलम् ।
बुधैस्त्याज्यं त्यागाद्यादि भवति मुक्तिश्च जडधीः
सकस्त्यतां नालं खलजनसमायोगसदृशम् ॥ १०५**

अर्थ-यह शरीर है सो समस्त हि गर्भ से लेकर मरण पर्यन्त बुधा क्लेश तिरसकार और पाप जिस विषे बहुत पाइये ऐसा है सो ऐसा इस शरीर को विचार कर ज्ञानीन को तजना योग्य है । और यदि जिस के त्याग से मुक्ति होय तो ऐसा कौन सुख है जो इस के त्याग करने को समर्थ न होय । कैसा है यह शरीर दुष्ट जन के मिलाप समान है ॥

भावार्थ-दुःख, अपवित्रता, भय, अपमान, और पाप जहां इन में से एक थोड़ा भी होय तो जे सत्पुरुष हैं ताका त्याग ही करे है सो इस संसार विषे तो यह सब ही बहुत घने सदा काल पाइये है इसलिये विवेकियों कर छोड़ देने ही योग्य है । और जहां कोई भी लाभ न

होय तो ऐसा कौन मूर्ख है जो इन को न तजे । जैसे दुष्ट का मिलाप दुःखदायक है तैसे इन को सर्व प्रकार दुःखदायक जान छोड़ना योग्य है । जैसे लक्ष्मी और शरीर को अनेक अन्यायों के कारण हारे जान कर छोड़ना कहा है । तैसे आगे रागादिक भी छोड़ने योग्य है ऐसा कहे हैं :-

छन्दः—कुबोधरागादिविवेष्टितैः फलं

त्वयापि भूयोज नादिलक्षणम् ।

प्रतीहि भव्य प्रतिलोभवर्त्तिभि

ध्रुवं फलं प्राप्स्यसि तद्विलक्षणम् ॥ १०६ ॥

अर्थ—हे भव्य तूने भी कुज्ञान रागादिक रूप विरुद्ध चेष्टाओं कर बारम्बार जन्म मरणादिक है लक्षण जिस का ऐसा फल पाया है । सो अब तू ऐसी प्रतीति कर कि इनसे विपरीत प्रवृत्तियों कर तिस फल से विपरीत लक्षण लिये जो फल है उसको तू निश्चय से पावेगा ॥ भावार्थ—लोक विवे भी जिस कारण से जो कार्य उपजे है उस के उलटे कारण से उलटा ही फल उपजे है जैसे गरमी से जो रोग होय तिस से उलटा शीतल वस्तु से तिस रोग का

नाश होय है। इसलिये हे भव्य तूने अज्ञान असंयम कर जन्म मरणादिक दुःख रूप फल पाया है। और जिस कारण से एक ही वार काठ्य निपजे तहां तो ऐसा भ्रम भी होय सके है कि यह काठ्य किसी और ही कारण से भया होगा परन्तु संसारी जीवन के तो बारम्बार अज्ञान असंयम ही का सेवन दीखे है। और इन के जन्मादिक दुःख होता दीखे है। इसलिये यहां भ्रम नहीं है। जैसे जिस वस्तु को जिस समय खवे उसी काल में रोग उपजे तो जानिये कि वह वस्तु इस रोग का कारण है। और जो औरन ही के भया होय और अपने आप के न भया होय तो भी भ्रम हो सकता है। सो तू ही मन में विचार कि मैं कैसे परणमूं हूं और कैसा फल पाऊं हूं इसलिये जो तुझे यह फल बुरा लगे है तो तू जैसे अज्ञानादिक रूप परणमै है तैसे परणमनां छोड़ दे और अज्ञान असंयम से उलटा सम्यग्ज्ञान चारित्र है, इस के सेवन किये तिस जन्मादिक फल से उलटा अविनाशी सुख रूप मोक्ष फल पाइये है। सो यहां भ्रम नहीं है क्योंकि सम्यग्ज्ञान चारित्र के सेवन हारे थोड़े हैं। और उन के तत्काल ही अज्ञान असंयम जनित आकुलता मिटने से कुछ सुख होय है। और बहुत सेवन से बहुत सुख होता दीखे है। इसलिये जैसे किसी औषधि के सेवन से रोग घटता दीखे तो तहां जानिये कि इसके सेवन से सर्वरोग का भी नाश होविगा। तैसे यहां भी निश्चय करना। सम्यग्ज्ञान चारित्र के

सेवन से सर्व दुःख का नाश होगा। इसलिये इन का सेवन करना युक्त है। आगे ऐसे फल की चाहना हुआ तू उस मार्ग विषे गमन कर ऐसा कहे है :-

**छन्दः-दयादमत्याग समाधिसन्ततेः पथि प्रयाहि प्रगुणं प्रयत्नवान्
नयत्यवश्यं वचसामगोचरं विकल्पदूरं परमं किमप्यसौ॥१०७॥**

अर्थ-स्व और अन्य जीवों की जो कृपा तिस का नाम दया है इन्द्रिय मन का जो वश करना तिस का नाम दम है परियह का छोड़ना तिस का नाम त्याग है और बीतराग दया रूप सुखी होना तिस का नाम समाधि है सो इन की जो परिपाटी उस का जो मार्ग उस विषे तू यत्न सहित होता सन्ता सधा कपट रहित गमन कर, यह जो मार्ग है सो तुझ को वचन से अगोचर और विकल्पों से रहित ऐसा जो कोई परमपद है उस को अवश्यमेव प्राप्त करे है ॥

भावार्थ-जैसे कोई द्रष्टा नगर के सच्चे मार्ग विषे सीधा चला जाय तो वह उस नगर को पहुंचे ही पहुंचे। तैसे जो मोक्ष का सच्चा मार्ग सम्यग्ज्ञान चारित्र्य विषे गर्भित दया, दम आदि विशेष इन विषे कपट रहित प्रवर्त्तै तो मोक्षको पावै ही पावै। मैं साधन कहूं और सिद्ध न होय

ऐसा भ्रम करने से थिथिल मत हो इस साधन से सिद्धि अवश्य होय है। आगे विवेक पूर्वक परिग्रह का त्याग रूप जो मार्ग है सो जीवों को मोक्षपद के प्राप्त करन वाला है ऐसे दृढ़ करने को सूत्र कहे हैं :-

कुन्दः—विज्ञाननिहतमीहं कुटीप्रवेशो विशुद्धकायमिव।

त्यागः परिग्रहाणामवश्यमजरामरं कुरुते ॥ १०८ ॥

अर्थ—जैसे पवन साधन विषे कुटीप्रवेश किया है तैसे सम्यक्ज्ञान से नष्ट कर दिया है मोह जिसने और विशुद्ध है काया जिसकी ऐसे जीव को जो परिग्रह का त्याग है, सो अवश्यमेव अजर अमर करे है ॥

भावार्थ—भेद विज्ञान कर मोह का नाश करना सो सम्यग्ज्ञान सहित सम्यग्दर्शन है। और वाद्य आभ्यन्तर परिग्रह का त्याग करना सो सम्यक्चारित्र है। तहां सम्यग्ज्ञान सहित सम्यग्दृष्टि जीव भया और वह सम्यक् चारित्र अंगीकार करे तो साक्षीत् मोक्षमार्ग हुआ मोक्ष को पावे ही पावे इस में कुछ भी संदेह नहीं है मो सर्व कारण मिले कार्य का न होना दुर्निवार (ना मुमकिन) है। इसलिये रत्नत्रय विषे इन में से कोई न होय तो मोक्ष होने

विषे संदेह होय। सर्व तीनों मोचके कारण मिले तब मोक्ष होय ही होय ऐसा निश्चय करना।
आगे विवेक पूर्वक त्यागी पुरुषों में से सर्वोत्तम त्याग को करता हुआ जो पुरुष उस की प्रसंशा करते हुए सूत्र कहे हैं :-

**युक्तः—अमुक्त्वापि परित्यागात्स्वोच्छिष्टं विप्रमासितम्।
येन चित्रं नमस्तस्मै कुमारब्रह्मचारिणे ॥ १०८ ॥**

अर्थ—यह बड़े आश्चर्य की बात है कि जिस जीव ने भोग किये बिना ही विषयों के त्याग से समस्त विषय अपनी उच्छिष्ट समान किये तिस कुमारब्रह्मचारी को अर्थ हमारा नमस्कार होउ ॥

भावार्थ—पूर्व तीन प्रकार के त्यागी कहे हैं। तिन विषे जिस कै भोग सामग्री के निमित्त ज्ञान बना है। और विरागता से उनको बिना भोगे ही छोड़े है। कुमार अवस्था विषे ही दीक्षा धारे है वह सर्वोत्कृष्ट त्यागी है। जो भोग कर छोड़े तो आश्चर्य नहीं इसने तो सामग्री के मिलने पर भी बिना भोग किये ही त्याग किया सो इस का बड़ा आश्चर्य है। जैसे किसी के आगे भोजन धरा और वह बिना खाये ही उस भोजन को छोड़े तो उस भोजन का नाम

उच्छिष्ट है। तैसे ही इसने सर्व विषयों को बिना भोग कीये ही छोड़े इसलिये सर्व विषय इस ने उच्छिष्ट समान किये तिस को हम नमस्कार करते हैं। आगे ऐसे त्याग करते हुये जीव के परम उदासीनता है लक्षण जिस का ऐसे चारित्र्य को वर्णन करते हुए सूत्र कहे हैं :-

छन्दः—अकिञ्चनो हमित्यास्व त्रैलोक्याधिपतिर्भवेः।

योगिगम्यं तव प्रीत्तां रहस्यं परमात्मनः ॥ ११० ॥

अर्थ—मैं अकिञ्चन हूँ यानी मेरा कुछ भी नहीं है ऐसी भावना कर तिष्ठ क्योंकि ऐसी भावना किये तीन लोक का स्वासी होय है। यह योगीश्वरों के जानने लायक ऐसा जो परमात्मा का रहस्य सो तुम्हें कहा है।

भावार्थ—अज्ञानता में पर विषे ममत्व है। सो पर किसी प्रकार कर भी अपज्जा नहीं होय है इसी कारण यह जीव ऐसी हीन दशा को प्राप्त हो रहा है। और जब ऐसी भावना होय कि कीर्द्ध भी परद्रव्य मेरा नहीं है तब यह रहस्य कि जिस को योगीश्वर जानें हैं सो हमने तुम्ह को कहा है। तभी ऐसी ही भावना कर ऐसी हमने शिक्षा दी है। आगे तप आराधना के स्वरूप के अनुक्रम के अर्थ दुर्लभ इत्यादि सूत्र कहे हैं :-

कन्दः—दुर्लभमशुद्धमपसुखमविदितमृतिसमयमल्पपरमायु।
मानुष्यमिहैतत्सोमृतिस्तपसैव तत्तपः कार्यम् ॥ १११ ॥

अर्थ—मनुष्य पर्याय है सो दुर्लभ है अपवित्र है सुख रहित है जिसका मरण समय नहीं विषे ही होय है। और परम आयु भी जिस का अल्प है और तप है सो इस मनुष्य पर्याय को तप ही करना योग्य है।

भावार्थ—आत्मा का हित मोक्ष है। तिस की प्राप्ति तप विना नहीं होय है क्योंकि सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य पूर्वक तप को करे तो साक्षात् मोक्षमार्ग मिले है। और तप है सो मनुष्य पर्याय विषे ही होय है। सो अन्यत्र भी ऐसा कहा है ॥

उक्तं च—देवाविसयपसत्ता गारया तिव्वदुःख सन्तत्ता ।
तिरया विवेयवियुला मणुयाणं धम्मसम्पत्ती ॥

अर्थ—देवता तो विषयों में आसक्त हैं और नारकी तीव्र दुःख कर तप्तायमान हैं और

तिथ्यञ्च विवेक रहित है इसलिये मनुष्यों के ही धर्म की प्राप्ति है । और मनुष्यपथ्याय बारम्बार पावना अतिदुर्लभ है, इसलिये इस पथ्याय को पाय कर भी जो तप न करे तो फिर अनन्तानन्त काल भये भी मनुष्य पथ्याय पावना दुर्लभ है । और जो देववत् यहां सुख होय तो तौभी सुख की छोड़ कर तप करना दुर्लभ होय । सो यहां तो केवल शारीरक और मानसिक दुःख ही की मुख्यता है । दुःख की छोड़ कर तप करने विषे क्या खेद है । और जो मनुष्य का सुन्दर शरीर होय तो उस के बिगाड़ने का भय होय सो यह तो धातु उपधातु कर उपज्या महा अपवित्र है इस को तप विषे लगावने में भय क्या है और देववत् मरण का निश्चय होय तो कितनेक काल तो निश्चिन्त रहिये पीछे ही तप करिये सो मनुष्य के मरण का निश्चय ही नहीं कि यह कब मरे । और जो उत्कृष्ट आयु भी बहुत होय तो मेरा उत्कृष्ट ही आयु होगा ऐसा भ्रम कर विलम्ब करिये सो तो उत्कृष्ट आयु भी थोड़ाही है इसलिये तप को प्रमादी न होना सावधान होय तप ही करना योग्य है । आगे तहां द्वादश प्रकार तप विषे मुक्ति के निकट साधन जो ध्यान रूप तप है उस का ध्येय फल आदि दिखावते सन्ते सूत्र कहे हैं :-

छन्दः—आराध्यो भगवान् जगत्त्रयगुरुर्वृत्तिः सतां संमता

लेशस्तच्चरणस्थितिः क्षतिरपि प्रपक्षयः कर्मणाम् ।
साध्यं सिद्धिसुखं कियान् परिमित्तः कालो मनःसाधनं
सम्यक् चेतसि चिन्तयन्तु विधुरं किं वा समाधौ बुधाः ॥११२॥

अर्थ—समाधि विषे तीन जगत् का गुरु जो भगवान् सो तो आराधना है । और सन्तन कर सराहीये ऐसी प्रवृत्ति करनी । और उस भगवान् के चरणों का स्मरण करना इतना ही लेश है और कर्मों का प्रकर्षण नाश होना यह खरच है । और साधने का फल मोक्षसुख है और काल कितनायक परिमाण लीये थोड़ा और मन का साधन करना । सो तुम हे जानी पुरुषो मन विषे नीकै विचार करो कि समाधि विषे क्या कष्ट है ॥

भावार्थ—कोई जानेगा तप विषे कष्ट है । कष्ट सहा जाता नहीं तिस को कहिये है । सम्पूर्ण तपों विषे उत्कृष्ट तप ध्यान है । तिसही विषे क्या कष्ट है सो तू कह प्रथम तो नीच का सेवन करने से लज्जादिक का खेद होय है । सो तो ध्यान विषे तीन लोक का नाथ अरहन्तादिक वा तीन लोक का ज्ञायक आत्मा का आराधन करना है । और जो आप को नीच कार्य करना पड़े तो भी खेद होय । सो जिस वृत्ति को महन्त पुरुष भी प्रथम ऐसी वृत्ति

अङ्गीकार करनी है। और अराधने विषे कुछ क्लेश होय तो खेद उपजै सो सेवन इतना ही है कि भगवान् या आत्मा के चरण या आचरण का स्मरण करना है। और साधन करते कुछ अपना जाता होय तौभी दुःख होय सो जिसका नाश किया चाहिये ऐसा जो कर्म उसही का नाश होय है, अपना कुछ भी खर्च होता नहीं। और जो साधन का तुच्छ फल होय तो कुछ कार्यकारी नहीं सो ध्यान का फल सर्वोत्कृष्ट मोक्ष है। और बहुत काल पर्यन्त साधन करना होय तहां भी खेद उपजै सो थोड़े ही काल ध्यान किये फल पाइये है। और जो साधन पराधीन होय तौभी खेद होय सो अपने मन ही का साधन करना। अन्य विचार से छुड़ाय भगवन्त विषे लगावना है। सो ऐसा जो ध्यानरूप तप तिस विषे खेद कहाँ, सो तू ही विचार तप करने विषे अनादर मत करै। कोज कहेगा ध्यान विषे तो कष्ट नहीं परन्तु अनशनदि तप विषे कष्ट है। —(तिस का उत्तर) :— अनशनदि तप विषे कष्ट तब होय जब उस को अपने मन से करना न चाहे सो यहाँ तो जैसे अपना परिणाम प्रमादी न होय और क्लेश रूपी न होय तैसे ध्यान की सिद्धि के अर्थ अभिलाषा कर अनशनदि करिये है। इसलिये तहां भी कष्ट न होय है। आगे धनादिक की निन्दा करते हुए तप की महिमा दिखावे है :—

छन्दः—द्रविणपवनप्राध्मातानां सुखं किमिहेक्षते
 किमपि किमयं कामव्याधः खलीकुरुते खलः ।
 वदत तपसोप्यन्यन्मान्यं समीहितसाधनम् ॥ ११३ ॥

अर्थ—धन सम्बन्धी विचार सोई भया पवन उस कर धमाये हुये तपतायमान भये जे जीव उन को यहां सुख कहा देखिये है । यह दुष्ट काम तप अहेड़ी आत्मा को कुक्क दुष्ट करे है । और कष्ट रूपी जो धूलियां हैं सो वह कहा चारित्र्य को स्पर्शने की समर्थ हैं अपितु नहीं हैं सो तुम बतावो कि मन वाञ्छित अर्थ को सिद्ध करने वाला तप के सिवाय और कौन पदार्थ मानने योग्य है ॥

भावार्थ—जो जीव धन कर युक्त है और काम कर पीड़ित है और तप के करने की कष्ट माने है उन को संसार में कदापि सुख नहीं हो सकता सुख तो केवल तप करने में ही है । क्योंकि तप करने से ससारिक विषयों की वासना के दूर होने से यहां इस लोक में सुख

प्राप्त होय है, और आगामिकाल में निर्वाणपद पाने कर अनन्त सुख प्राप्त होवे है। इसलिये तप को समान इस लोक और परलोक में कोई भी वस्तु सुख दायक नहीं है, आगे इस ही अर्थ को पुष्ट करे हैं :-

**छन्दः—इहैव सहजान् रिपुन्विजयते प्रकोपादिकान्
गुणाः परिणमन्ति यानसुभिरप्ययं वाञ्छति।
पुरुषश्च पुरुषार्थसिद्धिरचिरात् स्वयं प्रायिनी,
नरो न रमते कथं तपसि तापसं हारिणि ॥ ११४ ॥**

अर्थ—तप के होते संतें यहां ही अनादि काल से आत्मा के साथ लगे हुए जे क्रोधा-दिक वैरी तिन को तत्काल जीतियेहैं। और जिन को यह पुरुष अपना प्राण देकर भी चाहे है जैसे जो गुण ते परिणमें हैं अर्थात् प्रगटे हैं। और आगामि काल विषे शीघ्र ही पुरुषार्थ जो मोक्ष उस की सिद्धि स्वयमेव प्राप्त होय है। इसलिये आताप का संहार करनहारा जो तप तिस विषे कौन विवेकी पुरुष नहीं रमें अपितु रमें ही रमें ॥

छन्दः—तपोवल्ल्यां देहः समुपचितपुण्याज्जित
 आलाटवने यस्य प्रसव इव वृक्ष
 व्यशुष्यच्चायुष्यं न

छन्दः—तपोवल्ल्यां देहः समुपचितपुण्यार्जितफलः
 भालाट्वग्रे यस्य प्रसव इव कालेन गलितः ।
 व्यशुष्यच्चायुष्यं सलिलमिव संरक्षितपयः ॥

स धन्यः सन्यासासाहुतभुजि समाधानचरमम् ॥१५॥

अर्थ-जैसे फूल कच्चा फल उपजाय कर आप समय पाय गिर पड़े है तैसे जिस का शरीर तप रूपी बेल विषे पुण्य रूपी फल उपजाय कर आप काल पाय नष्ट होय है और जैसे अग्नि विषे जल दूध की बचा कर आप जले है तैसे जिसकी आयु “समाधि है अन्तिम दशा जिसकी” सो धर्म की बचाय कर आप सन्यास रूप अग्नि में जले है सो पुण्य धन्य है ॥

भावार्थ-जैसे बेल विषे फूल लगे सो कच्चा फल उपजाय कर आप भड़ पड़े है तैसे जिनका शरीर तप विषे प्रवर्त्या है सो पुण्य की निपजाय कर काल पाय आप नष्ट होय है। और जैसे अग्नि के संयोग से जल है, सो दूध की राख आप जले है। तैसे संन्यास के होते जिन का आयु है सो धर्म की राख आप शोषित होय है। ऐसे शरीर और आयु जिनका समत है, वे पुण्य धन्य हैं। आगे परम वैराग्य कर संयुक्त जीव अपवित्र और दुःखदायक जो शरीर उस विषे रह कर उसका पालना करते हुए तप करें हैं तिसका कारण दीय छन्दों कर कहे हैं :-

छन्दः-अमी प्रकृष्टवैराग्यास्तनमप्यनुपाल्य यत् ।

तपस्यन्ति चिरं तद्विज्ञातं ज्ञानस्य वैभवम् ॥ १६ ॥

अर्थ-यह उत्कृष्ट वैराग्य जिनके पाइये ऐसे जीव जो शरीर को भी पाल चिरकाल पर्यन्त तप करे हैं, सोयह ज्ञान की ही महिमा है ॥

अपना प्रयोजन सधता जाने तो अपना प्रयोजन जैसे सधै तैसे ही उसको पाले है परंतु अनुराग कर उस को अधिक नहीं पोषे है। सो महामुनि शरीर से उदास भये हैं और इन के ऐसा ज्ञान है, कि मनुष्य शरीर रहे ही तप होय है। इसलिये इसको बाह्यरादिक देकर अपने प्रयोजन के अर्थ राखे हैं। अनुराग कर इसको बहुत नहीं पोषे है। ऐसे शरीर को राख बहुत काल पर्यन्त तप करना सो यह ज्ञानही का माहात्म्य है। ज्ञान न होय तो अति उग्रता कर शरीर का नाश करे। पीछे देवादिक पर्याय पावै तहां संयम का अभाव होय, सो ज्ञानी ऐसे नहीं करे है:-

छन्दः--क्षणादमपि देहेन साहचर्यं सहेत कः ।

यदि प्रकोष्ठमादाय न स्याद्विधो निरोधकः ॥ ११७ ॥

अर्थ-यदि ज्ञान हाथ का पहुँचा पकड़ कर रोकने वाला न होय तो कौन मुनि आधा बण मात्र भी शरीर के साथ रहना चाहे अपितु कोई भी रहना न चाहे ॥

भावार्थ—जैसे किसी के साथ पहले तो मित्रता थी, पीछे जब उसका दुष्टपना जाना तब उस से लड़कर उस के साथ की तत्काल छोड़ना चाहता तब कोई बुद्धिमान् पुरुष उस के हाथ का पैंचीचा पकड़ कर उसको समझावै कि ऐसे तो लड़े यह आगामि दुःखदायक होगा । इसलिये कीई दिन इसको साथ में राख निर्वल कर जैसे इसका सत्ता नाश होय, तैसे कार्य करना योग्य है । तैसे आत्मा का शरीर के साथ अनुराग था, जब इस की दुःख का कारण जाना, तब इस को उग्र आचरण से नाश किया चाहै । तहां जिन वाणी जनित ज्ञान से यह विचार आया कि ऐसे करने से तो फिर देवादि पथ्याय पावना होगा तहां दुःख उपजेगा । इसलिये कितनेक काल इसको साथ में रख निर्वल कर जैसे फिर शरीर धरना न होय तैसे कार्य करना योग्य है ऐसे ज्ञान रोकन हारा न होय तो कौन मुनि शरीर का साथ करे । जो बुरा जान कर भी प्रयोजन के अर्थ शरीर को साथ रखिये है । सो यह ज्ञान ही की महिमा है । आगे इसही अर्थ की दृष्टान्त कर दृढ़ करते सगते समस्त इत्यादि दीय श्लोक कहे हैं :-

**छन्दः—समस्तं साम्राज्यं तृणमिव परित्यज्य भगवान्
तपस्यन्निर्म्माणः क्षुधित इव दीनः परगृहान् ।**

किलाटिन्निचायीं स्वयमलभमानोपि सुचिरं
न सोढव्यं किं वा परमिह परैः काठ्यवशतः ॥ ११८ ॥

अर्थ—जब श्री वृषभनाथ स्वामी भी समस्त बड़े राज्य की तृण की न्याँई छोड़ कर तप करते हुए मान रहित भूखे दीनवत् भोजन के अर्थी होकर बहुतकाल पर्यन्त भोजन की न पावते सन्ते भी पर घर नित्य प्रति भ्रमते भये । तब यहाँ केवल अपने कार्य के वश से अन्य पुरुषों की क्यों परीषह न सहना अपितु कार्य के अर्थ सहना ही योग्य है ॥

भावार्थ—जो कार्य का अर्थी होय सो थोड़ा बहुत कष्ट सहना होय तो कष्ट भी सहै । परन्तु अपने कार्य का अर्थी होय तो कष्ट सहना होय तो कष्ट भी सहै । न्याँई छोड़ कर अन्तराय के होते हुए भी भोजन के अर्थ जैसे भूखा दीन पर घर जाय तैसे पर घर फिरते भये । जब ऐसे २ महान् पुरुषों ने भी ऐसा किया तो अन्य पुरुषों को क्या लज्जा है । और अन्य को कैसे सुगम सिद्धि होवे इसलिये मोक्ष रूपी कार्य के अर्थ थोड़ा बहुत कष्ट सह कर भी मोक्ष का साधन करना योग्य है :-

छन्दः—पुरा गर्भादिन्द्रो मुकुलितकरः किंकर इव

स्वयं सृष्टा सृष्टेः पतिरथनिधीनां निजसुतः ।
 क्षुधित्वा षण्मासान् सकिल पुरप्रयाट जगती
 मही केनाप्यस्मिन् विलसितमलंघ्यं हतविधेः ॥ ११६ ॥

अर्थ—गर्भ से पहिले ही इन्द्र है सो किंकरवत् जोड़े हैं हाथ जिसने ऐसा होता भया और आप सृष्टि जो कर्म भूमि उसका करन हारा भया । और अपना पुत्र है, सो निधि का स्वामी चक्रवर्ती भया ऐसा पुरुष जो श्री आदिनाथ स्वामी सो भी छह मास पर्यन्त क्षुधावन्त होय पृथिवी प्रति भ्रमता भया, सो बड़ा आश्चर्य है कि इस संसार विषे निक्कट जो विधाता कर्म उस का विलास जो चरित्र है सो अतिशय कर अलंघ्य है अर्थात् कोई भी इस के मेटने को समर्थ नहीं है ॥

भावार्थ—कोई जानेगा कि मैं सुख सामग्री को मिलाय कर दुःख का कारण दूर कर सुखी होजाऊंगा तो संसार विषे ऐसा किसी का भी पुरुषार्थ नहीं है जो कर्म का उदय आवै । और उसको दूर करे, जब श्रीद्वेषभनाय देव कि जिन के इन्द्र समान तो किंकर और आप सर्व रचना का कर्ता ऐसा पुरुषार्थ कर संयुक्त और पुत्र चक्रवर्ती ऐसी सामग्री होते भी अन्तराय

के उद्भव से कह मास पर्यन्त भोजन के अर्थ भक्षण करता भया तब औरन की क्या वासा इस लिये जो कर्म के उदय से थोड़ा वा बहुत कष्ट उपजै तो उसको सह क्योंकि संसार विषे तो कर्म ही बलवान् है। और जैसे संसार अवस्था का अभाव होय और अपना हित सर्व तैसे निश्चय कर उसका साधन करना। आगे सम्यग्दर्शनान्तिक जो तीन आराधना है सो शास्त्र ज्ञानादिक की प्रधानता कर प्रवर्तने से उनके प्रयोजन की सिद्धि होय है, अन्यथा नहीं। इस लिये अब ज्ञान आराधना के दिखावने को अनुक्रम करते हुए (सिलसिलेवार) प्राक् इत्यादि सूत्र कहे हैं :-

छन्दः—प्राक् प्रकाशप्रधानः स्यात् प्रदीप इव संयमी।

अर्थ—जो संयमी है सो पहिले तो दीपकवत् प्रकाश है प्रधान जिस में ऐसा होवे पीके तेज और प्रकाश इन कर सूर्य समान देदीप्यमान होवे ॥

भावार्थ—मोक्ष का साधक है सो प्रथम अवस्था विषे तो दीपक समान होय है। जैसे दीपक तैलादि सामग्री के बल से घट पटादिक का प्रकाशन हारा है। तैसे शास्त्रादिक के बल से जीवादिक पदार्थों का जानने वाला होय है। फिर पीके उस को सूर्य समान होना योग्य है,

१२०

जैसे सूर्य स्वभाव ही से घने पदार्थों का प्रकाश नै वाला है । और प्रतीप का धारण हारा है । तैसे वह पुरुष स्वभाव ही से पदार्थों का विशेष जानने वाला होय है और तपश्चरणादिक का धारण हारा होय है ऐसा अनुक्रम जानना । आगे ज्ञान आराधना का आराधक जो जीव है, सो दीपक समान होता हुआ इस कार्य को करे है ऐसा कहे हैं :-

छन्दः—भूत्वा दीपोपमो धीमान् ज्ञानचारिचभास्वरः ।

स्वमन्यं भासयत्येष प्रोक्षमन्कर्मकज्जलम् ॥ १२१ ॥

अर्थ—जो यह ज्ञानवान् जीव है सो दीपक समान होय कर ज्ञान चारित्रि से देदीप्यमान होता हुवा कर्म रूपी काजल को वमता सन्ता आपा पर को प्रकाशे है ॥

भावार्थ—जो ज्ञान आराधना का आराधक है, सो दीपक समान है । जैसे दीपक दीप्ति सहित प्रकाशता हुवा काजल को वमे है । और आपको और पर जो घट पटादिक पदार्थ उनको प्रकाशे है । तैसे ज्ञानी ज्ञानचारित्रि सहित देदीप्यमान होय है । और कर्म को निज्जरा करे है । ऐसा होता हुवा आप आत्मा को और पर शरीरादिक को यथावत् जाने है । आगे उस पूर्वोक्त प्रकार ज्ञान आराधना का आराधक जो जीव है सो शास्त्र ज्ञान से भया जो विवेक

(तबीज) उस कर पूर्व क्रम से अशुभ परिणाम को छोड़ शुद्ध परिणाम को आश्रय कर मुक्त होय है
ऐसे दिखावते संते सूत्र कहें हैं :-

छन्दः—अशुभाच्छुभमायातः शुद्धः स्याद्व्यमागमात् ।

अर्थ—जैसे सन्ध्या अवस्था को नहीं प्राप्त हुआ ऐसा जो समुद्रमः ॥ १२२ ॥
नहीं होय है । तैसे यह जीव शास्त्र ज्ञान कर अशुभसे छूट शुभ को प्राप्त होता हुआ शुद्ध होय है ॥
भावार्थ—जैसे सन्ध्या सम्बन्धी लाली अवस्था को न प्राप्त होता सन्ता जो शुद्ध सूर्य
है, उस कै अन्धकार प्रगट नहीं होय है । तैसे जो अशुभ राग रहित आत्मा है । सो क्रम से शुभ
कोई यह प्रश्न करे कि ज्ञान आराधना रूप परिणमे हुये जीव के तो तप शास्त्रादिक विषे शुभ-
रूप अनुराग से सरागीपना होय है इसलिये उसके मुक्तपना कैसे होय ऐसे प्रश्नका उत्तर कहें हैं :-

छन्दः—विधूततमसो रागस्तपः श्रुतनिबन्धनः ।

सन्ध्याराग इवाकर्कस्य जन्तोरभ्युदयाय सः ॥ १२३ ॥

अर्थ—जैसे सूर्य के प्रभात सम्बन्धी रक्तता है सो उदय के अर्थ है, तैसे दूर किया है अज्ञानरूपी अन्धकार जिस ने ऐसा जो जीव उसके तप शास्त्रादिक सम्बन्धी जो राग भाव है सो कल्याण के उदय ही के अर्थ है ॥

भावार्थ—जैसे सूर्य के अस्तसमय जैसी लाली होय है तैसी ही प्रभात समय होय है । परन्तु प्रभात समय विषे रात्रि सम्बन्धी अन्धकार कानाशकर जो लाली भङ्ग है सो आगामि सूर्य के शुद्ध उदय का कारण है । तैसे जीव के जैसा विषयादिक विषे राग होय है तैसा ही तप, शास्त्रादिक विषे राग होय है । परन्तु तप शास्त्रादि विषे मिथ्यात्व संबन्धी अज्ञान का नाश कर जो राग भया है सो जीव के आगामि शुद्ध केवल दशा रूप उदय का कारण है । आगे इस से विपरीत राग विषे दोष कों दिखावते सन्ते सूत्र कहे हैं ॥

छन्दः—विहाय व्याप्तमालोकं पुरस्कृत्य पुनस्तमः ।

रविवद्रागमागच्छन् पातालतलमृच्छति ॥ १२४ ॥

अर्थ—जैसे सूर्य अपने व्याप्त हुए हुए प्रकाश को छोड़ कर और अन्धकार को पश-गामी कर लाली को प्राप्त होता हुआ पाताल की चला जाय है, अर्थात् अस्त हो जाय है तैसे

ही यह आत्मा अपने व्याप्त ज्ञान भाव को छोड़ कर अज्ञानभाव को अग्रगामी कर प्राप्त होता सन्ता नरक में बला जाए है ॥

भावार्थ—जैसे अस्त होता हुआ सूर्य है सो अपने फैले हुए प्रकाश को तो छोड़े है और अन्धकार को अग्रगामी होनहार करे है । और सन्ध्या समय विषे जो उसका लाल रङ्ग होय है, उसको प्राप्त हुआ हुआ ज्योतिष मत की अपेक्षा या दृष्टि आवने की अपेक्षा पाताललोक को प्राप्त होय है । तैसे भ्रष्ट अवस्था को प्राप्त होता आत्मा है, सो अपने फैले हुए ज्ञानभाव को तो छोड़े है । और अज्ञान आगामी होनहार मया है । तिस समय विषे जो हिंसादिक पापरूप रूप निगोदादिक पर्याय उन को प्राप्त होय है । ऐसे यद्यपि अशुभ शुभ वा नीच दशा रूप निगोदादिक पर्याय उन को प्राप्त होय है । ऐसे यद्यपि अशुभ शुभ दोष रागभाव होय है । परन्तु नीचे की दशा विषे शुभ राग तो कथञ्चित् आगामि शुद्धता का कारण है, सो अधिक होय है । परन्तु जो अशुभ राग है सो तो केवल आगामि कुगति ही प्रकार अराधना विषे निष्कपट मन कर प्रवर्त्त है जो मोक्षाभिलाषी जीव उसकै मोक्ष की प्राप्ति निर्विघ्न होय है । ऐसे दिखावते संते सूत्र कहे हैं ॥

छन्दः—ज्ञानं यच्च परःसरं सहचरी लज्जा तपः संबलं
चारित्रं शिविका निवेशनभुवः स्वर्गः गुणा रत्नकाः।
पन्थाश्च प्रगुणं श्रमाब्जु बहुतः छायादयोभावना
यानं तं मुनिमापयेदभिमतं स्थानं विना विप्लवैः ॥१२५॥

अर्थ—ज्ञान तो जहाँ आगे चलने वाला और लज्जा साथ चलने वाली और तप रसते का खरच (तोशा) और चारित्र पालकी और बीच में रहने के लिये स्थान स्वर्ग और गुण रखवाले (निधिवान) और सधा रसता जिस विषे उपशम रूपी बहुत जल पाईये है। और दयारूप छाया और भावना रूपी गमन, ऐसा जहाँ समाज मिले सो ऐसा समाज तिस मुनि कों उपद्रव विना भी द्रुष्ट स्थानक को प्राप्त करे है ॥

भावार्थ—कोई पुरुष किसी नगर को चले, तहाँ आगवाणी आदि सामग्री मिले तो निरुपद्रव नगर को पहुँचे। यहाँ कोई भव्य मोक्ष को चाहे। तहाँ ज्ञानादिक सामग्री मिले तो निरुपद्रव मोक्ष को प्राप्त होय। तहाँ जैसे आगवाणी मार्ग बतावे तैसे ज्ञान तो मोक्षमार्ग विषे

हेयोपादेय तत्वन का निश्चय करावे है और जैसे साय स्त्री होय तो मार्ग विषे सुखसों चले
 तैसे साय धर्म सम्वन्धी लज्जा है उस कर मोक्षमार्ग विषे सुख सो प्रवर्ते है और जैसे मार्ग
 का खरच (तोशा) साय होय शिथिलता न होय। तैसे तप का साधन कर शिथिलता न होय।
 और जैसे चढ़ने को पालकी होय तो चलने में खेद न होय। तैसे निष्कपाय तप
 चारित्र भाव कर मोक्षमार्ग विषे प्रवर्ते तो खेद न होय है। और जैसे मार्ग विषे वसने के
 स्थान चोखे होयें तो तहां विश्राम होय। तैसे मोक्षमार्ग विषे वसने के स्थान स्वर्ग है, तहां
 विश्राम होय है। और जैसे रखवाले साय होयें तो कोई न लूटे तैसे जमादिक गुण रखवाले
 हैं। इसलिये क्रोधादिक नहीं लूटे हैं। और जैसे मार्ग सीधा होय तो सुख से गमन होय तैसे
 मोक्षमार्ग सरल कपट रहित है। इसलिये सुख से तहां प्रवृत्ति होय है। और मार्ग विषे जल
 घना होय तो तृषा दुःख न होय। तैसे मोक्षमार्ग विषे उपयम भाव है। उस कर तृषा का
 दुःख न होय है। और जैसे मार्ग विषे छाया होय तो आताप न होय। तैसे मोक्षमार्ग विषे
 स्वदया परदया है। इसलिये सन्ताप न होय है। और जैसे गमन करै तो नगर को पहुंचे।
 तैसे यहां शुद्ध भावना भावै है। उस कर मोक्ष को पावै है। ऐसे ऐसी सामग्री मिलने से अधिक

इष्ट नगर की यावे है। तैसे मोक्षमार्गी इष्ट मोक्ष पद की यावे है। भागी तिस चलने विषे जो उपद्रव है। उनको पांच श्लोकों में कहे हैं ॥

**छन्दः—मिथ्यादृष्टिविषान् वदन्ति फ़णिनी दृष्टंतदासुस्फ़ुटं
यासामर्द्धविलोकनैरपि जगद्दन्दह्यते सर्वतः।**

**तास्तवयैव विलोमवर्तिनि भृशं आभ्यन्ति बद्धक्रुधः
स्त्रीरूपेण विषं हि केवलमतस्तद्गोचरं मास्मगाः॥१२६॥**

अर्थ—सर्पों को जो दृष्टिविष जातिके बतावै है, सो झूठ है। क्योंकि हमने तो इन स्त्रियों विषे सो दृष्टिविष पना देखा है, कैसी है स्त्रियें जिन के कटाक्षरूप आवे अवलोकन कर भा लोक सर्वाङ्गपनै दाह रूप होय हैं। और तिन के त्याग से प्रतिकूलो भया जो तू सो तुझ विषे क्रोधवन्त हुई, वह स्त्रियां तुझे भष्ट करने के अर्थ अतिशय कर भमे हैं। सो स्त्री रूप यह केवल विष है, इसलिये तू उनके सन्मुख मत प्राप्ति हो ॥

भावार्थ—लोकविषे कीड़े सर्प ऐसे सुनिये हैं कि जिनको देखते ही विष चढ़े है सो यह तो अलंकार करके भूठ बताया और स्त्रियों के कटाक्ष कर तत्काल विष समान आतापकारी

काम विकार उत्पन्न होय है इसलिये स्त्रियों के दृष्टि विषयना कहा है। और यहां मुनि को यह शिक्षा दी है कि और तो सर्व स्त्रियों के किंकर है। और तू तिनका त्यागी भया है। सो इसलिये वह स्त्रियां तेरे भष्ट करने को वशीभूत होना सोई बड़ा उपद्रव है ॥

छन्दः—क्रोधाः प्रणहरा भवन्ति भुजगा हृष्टवैव जाले क्वचित्
तेषाम्भीषधयश्च सन्ति वहवः सद्योविषव्युच्छ्रितः ।
हन्युः स्त्रीभुजगाः पुरेह च सहुः क्रोधाः प्रसन्नास्तथा

अर्थ—जो सर्प हैं वह तो क्रोधवन्त हो कर किसी काल विषे उस कर ही प्राणी को हरे है, सो ऐसी औषधियां बहुत पाईये हैं। कि उनके विष को फौरन दूर करें परन्तु स्त्रीरूपी बारम्बार उन योगीश्वरो को उनके देखने से या आप देख कर हनें हैं अर्थात् घाते हैं। कैसे वह स्त्री रूपी सर्प कि जिन के विष की कोई भी औषध नहीं है ॥

भावार्थ—लोक विषे सर्पों को अतिअनिष्ट जान कर उन से डरिये है और स्त्रियों को बहुत ड्रष्ट जान इनका विश्वास करिये है, सो यहां स्त्रियों से राग कुडावने के अर्थ सर्पों से भी स्त्रियों के अधिकता दिखाई है। क्योंकि सर्प तो क्रोधवान् हुवा ही मारे है और स्त्री क्रोधवन्त हुई तो किसी उपाय कर और अप्रसन्न हुई तो आकुलता वधाय कर जीव को हने है। और सर्प तो डस कर ही प्राणों को हरे हैं। और स्त्रिये देखी हुई वा आप देखकर भी जीव का घात करे हैं। और सर्प के विष दूर करने के लिये तो अनेक औषधियां हैं। परन्तु स्त्रियों से भया जो काम का सन्ताप उसकी कोई भी औषधि नहीं है। ऐसे स्त्रीरूप सर्प मोक्ष मार्गियों को भी भ्रष्ट करे हैं। इसलिये इन का विश्वास नहीं करना ॥

छन्दः—एतामत्तमनायिकामभिजनावज्यां जगत्प्रेयसौ

मृत्तिश्रीललनां गुणप्रणयिनीं गन्तुं तवेच्छा यदि।

तां त्वं संस्मरु वज्जयान्यवनितावात्तामपि प्रस्फुटम्
तस्यामेव रतिं तनुष्व नितरां प्रायेण सेष्याः स्त्रियः ॥ १२६

अर्थ-यह मुक्तिहवी लक्ष्मी मनोहर स्त्री उत्तम नायिका है, सो सामान्य जनों को वञ्चित है। हर एक के इस की प्राप्ति न होय सके है। और जगत् की प्यारी है, अर्थात् यह ऐसी है कि जो इसका स्वरूप जानें वह सर्व इसको चाहें। और गुणों विषे स्नेहवती है। यह ऐसी है कि जिस इच्छा है तो तू इस मोक्ष लक्ष्मी ही की प्राप्ति होय है। और इस को प्राप्त होने के अर्थ जो तेरी लौकिक स्त्रियों की वार्ता को छोड़। और उस मोक्षलक्ष्मी विषे ही अनुराग को वधाय, ऐसे तुझे उस मोक्षलक्ष्मी की वार्ता को छोड़। और उस मोक्षलक्ष्मी विषे ही अनुराग को वधाय, ऐसे भावार्थ-यहां अलंकार करके मोक्षलक्ष्मी को स्त्री कहा। सो जैसे कोई पुरुष किसी स्त्री को अपने वश किया चाहे तो वह दूसरी स्त्रियों की वार्ता भी न करे उसी विषे अनुराग वधावे। और अभूषणादिक से उस को प्रसन्न करे। तो तिस स्त्री को पावे तैसे ही त मोक्ष लक्ष्मी को चाहे है, तो लौकिक स्त्रियों की वार्ता मत कर। उसी ही विषे प्रीति वधाय और रत्नचयादिक से उस का साधन कर यह ही सच्चा उपाय है। चूंकि स्त्रियों में परस्पर ईर्ष्या पाईये है इसलिये विरह और मुक्तिलक्ष्मीका साधन कर ॥

छन्दः—वचनसलिलैर्हार्तिस्वच्छैस्तरङ्गसुखोदरै
वर्षटनकमलैर्वाह्यरम्याः स्त्रियः सरसीसमाः ।

इह हि वहवः प्रास्तप्रज्ञास्तटेऽपि पिपासवो

विषयविषमग्राह्यस्ताः पुनन्नं समुद्रताः ॥ १३० ॥

अर्थ—स्त्रियें सरोवरी समान हैं । क्योंकि हास्य रूपी निर्मलता और वक्रोक्ति (ठठा) आदि सुखकारी तरङ्ग जिन कै पाईये ऐसे वचनरूपी जल और मुखरूपी कमल तिन कर वाद्य विषे रमणीय हैं । सो इन स्त्री रूपी सरोवरियों विषे बहुत से मूर्ख जीव तटही तट विषे तृष्णा वन्त हुए हुए विषय रूपी भयानक नाकू कर ग्रसे हुए फिर नहीं निकसे हैं ॥

भावार्थ—जैसे किसी सरोवरी विषे निर्मल तरङ्ग लिये जल और कमल पाईये हैं । उन कर वह रमणे योग्य भासे है । और तिस के मध्य विषे नाकू जलचर जीव वसे है सो कीड़े मूर्ख पुरुष तृष्णावन्त भया हुआ तहां जाय कर तट ही विषे खड़ा रहा, सो यह तो तृष्णा दूर करने को गया था । परन्तु वहां उसको तन्दवा नामा जलचर अपनी तन्तुनियों से खूँच कर

निगल गया और वह निकास नहीं मरण ही को प्राप्त भया । तैसे यह स्त्रिये है, इन विषे हास्य वा युक्ति लिये वचन और मुख की शोभा पाईये है, तिन कर यह वाद्य रमने योग्य भासे है । और इन विषे काम सेवन रूप विषय का कारण बना पाईये है । तहां कोई अज्ञानी मदी-नमत्ततृष्णावन्त हुआर तहां जाय कर दूरही से अवलोकन करने लगा, सो यह तो अपनी चाह भिटावने को गया था, परन्तु वहां काम है, सो उसने अपनी विषय रूप सामग्री से विह्वल कर भ्रष्ट किया फिर यह चेतना नहीं । स्थावरादि पर्याय ही को प्राप्त भया । इसलिये इन स्त्रियों का विश्वास न करना ॥

छन्दः—प्रापिष्ठैर्जगतीविधीतमभितः प्रज्ज्वाल्य रागानलं
क्रुद्धैरिन्द्रियलुब्धकैर्भयपदैः संवा (संचा) सिताः सर्व्वतः ।
हन्तैते शरणैषिणोजनसृगाः स्त्रीछिन्नना निर्म्मितम्
घातस्थानमुपाश्रयन्ति मदनव्याधाधिपस्याकुलाः ॥ १३१ ॥

अर्थ—हाय हाय यह बड़ा दुःख है कि पापी और क्रोधी जो इन्द्रिय रूप अहेड़ी तिन कर

शिकार के स्थानक के चौगिरद राग रूपी अग्नि की जलायकर सभ तरफ से डराये हुए ऐसे जो मनुष्य रूपी हिरण वह आकुलतावन्त भये शरण की चाहते हुए काम रूपी अहेड़ियों के स्वामी का जो स्त्री रूपी कपट कर निपजाया मारने का स्थान उस में जाय है ।

भावार्थ—जैसे कोई प्रधान अहेड़ी के किंकर शिकार करावने के अर्थ जहाँ हिरण हों वहाँ चौगिरद अग्नि जलावे और एक शिकार करने का स्थानक बनावे । तहाँ हिरण है सो अग्निके भयसे भाग कर उस स्थानको पहुँचे कि यहाँ हम वचेंगे और वहाँ प्रधान अहेड़ी तिष्ठे वह उन की शस्त्रादि से मारे । तैसे प्रधान जो विकार रूपी काम उसके इन्द्रियरूपी जो किंकर वह इस जीव की भ्रष्ट करने के लिये वर्णादिक विषयों विषे रागादि उपजावै है । और एक स्त्री रूपी पदार्थ लोक विषे पाद्वये है । तहाँ यह जीव राग भाव जनित आकुलता से पीड़ित होय प्राप्त होय है कि यहाँ हम निराकुल होवेंगे । सो यहाँ तो प्रधान काम विकार वसे है सो उन जीव को अपने कुचेष्टा रूप बाणों कर भ्रष्ट करे है । तहाँ वह जीव परम आकुलता की पवि है । इसलिये स्त्रियों का विश्वास न करना । आगे ऐसे बाह्य उपद्रव के कारणों विषे प्रवृत्ति की निषेध कर अब अन्तरंग उपद्रव के कारणों विषे प्रवृत्ति की निषेधते सन्त सून कहै है ।

छन्दः—अपचपतपोग्निना भयजगुप्तयोरास्पदं
 वृथा ब्रजसि किं रतिं ननु भीषयस्यातुरो
 निसर्गतरलाः स्त्रियस्तदिह ताः स्फुटं विभ्यति ॥१३२॥

अर्थ—हे निर्लज्ज तेरा यह शरीर तप तूपी अग्नि कर अधजले मुरहे के समान भयका
 और जुगुप्सा (नफरत) का स्थानक होय रहा है। इस को क्या तू न देखे है। वृथा आसक्तताको
 क्यों प्राप्त होय है। हे भूष्ट त तो आतुर (रोगी) हुआ हुआ स्त्रियों को नहीं डरावे है। संग
 किया चाहै है। परतु इस लोक विषे वह स्त्रिये सहज ही चंचल और कायर है वह तूझ से प्र-
 गट पने डरे है तेरी भयानक मूर्ति देख भागे हैं।

भावार्थ—कोई दीक्षा धार कर काम विकार से स्त्रियों विषे अनुरागी होय है। उसको यहां
 शिखा दी है कि यह तेरा शरीर तो तप कर भयकारी और विनावना ऐसा भया जैसे अधजला
 मुरदा होय। और तू स्त्रियों का संग चाहे। सो उनका यह स्वभाव है कि जिस का शरीर

सुहावना देखें उस से हास्य करें और जिसका शरीर असुहावना देखें उससे दूर भागें। सो ही निर्लेजज तैरे उनका संग नहीं होना तू ब्रथा ही आपा किस लिये विसरि है। इस पदवीकी पाकर तुझ की अपना भला ही करना योग्य है। आगे जिस स्थान विषे तू रति करे है सो कैसा है यह दिखावते संते उत्तुङ्ग इत्यादि तीन छन्द कहें हैं ॥

**छन्दः—उत्तुङ्गसंगतकुलाचलदुर्गदूर
माराद्वलिचयसरिद्विषमावतारम् ।
रोमावलीकुसुतिमार्गमनङ्गमूढाः**

कान्ताकटीविवरमेत्यन केऽच्च खिन्नाः ॥१३३॥

अर्थ—काम विकार से मूर्ख भए ऐसे कौन से जीवहैं जो स्त्री का कटि छिद्र जो योनिस्थान उसकी प्राप्त हो कर खेदखिन्न न होय हैं। अपितु सर्व ही तत्काल वा आगामि महाखेद को पावें हैं। कैसा है वह स्थान। जंचे और परस्पर भिड गए ऐसे जो दो कुच वही भए पर्वत रूप गढ़ उन कर दुःप्राप्य है अर्थात् बहुत दुःख से पाइए है और ऐसा है अतिशय कर चिबली रूप

नदी उन कर विषम है पार उतरना जहां । और रोमन की जो पंक्ति वही ठहरे वन कर
गमन करने का मार्ग खोटा होरहा है ॥

भावार्थ—जैसे जिस स्थानक के मार्ग विषे लंचे मिले हुए पर्वत होय और जिस से
कठिनता से पार उतरिए ऐसी नदी होय और वन की सघनता से दुर्गमता होय ऐसे स्था-
नक को पहुँचने विषे खेद होय ही होय । तैसे योनिस्थानक रमने के पहिले लंचे मिले हुए तो
कुच है । और उस से खेद कर छूटना होय ऐसी जिवली है और रोमनि करि दुर्गमता पाइए
है ऐसे स्थानक को प्राप्त होने विषे खेद होय ही होय । यह जो प्रत्यक्ष खेद की सुख माने हैं ।
सो जैसे दुःखिया अपना सिर फोडने विषे सुख माने तैसे काम कर पीडित हुआ यह जीव
खेद होने विषे सुख कल्पे है । इस लिये काम विकार मिटावना योग्य है ॥

छन्दः—वर्चोगृहं विषयिणं मदनयुधस्य

नाडीव्रणं विषमनिर्वृतिपर्वतस्य ।
प्रच्छन्नपादुकमनङ्गमहाहिरन्ध्र

माहर्षिर्बुधा जघनरन्ध्रमदः सुदत्याः ॥ १३४ ॥

अर्थ—जो ज्ञानी है वह सुदती जो अच्छे दांतों वाली स्त्री उस का जघन रन्ध्र जो योनि रूप छिद्र उसको ऐसा कहे हैं कि यह विषयी पुरुषों के विष्टाका घर है अथवा काम का जो शस्त्र उस का घाव है वा विषम रूप पर्वत ताका आच्छादित खाड़ा है वा कामरूप बड़े सर्प का विल है ॥

भावार्थ—यह जी योनि छिद्र है सो जैसे विष्टा फैंकने का स्थानक होय तैसे कामी पुरुषों के वीर्य छेपने का स्थानक है । अथवा जैसे शस्त्र का घाव होय तैसे यह काम का शस्त्र जो लिङ्ग उसका घाव है अथवा जैसे पर्वत के आड़ा छिपा हुआ खाड़ा होवे जो तहां न जानेका कारण होय तैसे यह मीन के आड़ा ज्ञानी जिस को बुरा जानै ऐसा तहां न जाने का कारण है । अथवा जैसे जिस विल विषे सर्प रहता होय तहां जो जाय उसको वह सर्प उसे तैसे इसविषे काम वसे है । जो यहां रति माने उस को काम मोहित करे है । ऐसे अनेक उपमा कर यह योनिछिद्र अनिष्ट है इसलिये यहां राग न करना ॥

छन्दः—अध्यास्यापि तपोबनं वत परे नारीकटीकोटरे

व्याकृष्टा विषयैः प्रतन्ति करिणः कूटावप्राते यथा ।

प्रोच प्रीतिकरी जनस्य जननीं प्रागजन्मभूमिं च यो
व्यक्तान्तस्य दुरात्मनो दुरदितैर्मन्ये जगद्विचित्रम् ॥१३५॥

अर्थ—हाय हाय धर्म से अलग होकर कई जीव तप करने का स्थानक जो वन उस को
प्राप्त हो कर भी विषयों को प्रेरें हुए जैसे हाथी कपट कर बनाये हुए खाड़े विषे पड़े है तैसे वि-
षयी पुरुष स्त्री के कटिछिद्र विषे पड़े है सो मैं ऐसे मानू हूँ कि यह योनि पहिले तो मनुष्य की
जन्मभूमि है इस लिये इस की माता है। और इसको जो कुकवि प्रीति करन हारि बतावें हैं सो
ऐसे दुष्ट जीवों को दुष्ट वचन कर यह जगत् ठगा गया है ॥

भावार्थ—जैसे हाथी वन विषे स्वाधीन रहे है उसको पकड़ने को कोई कपट की खाड़ी
मुनि वन विषे सेवन का लोभी हुआ वह हाथी तिस खाड़े विषे पड़कर नाना कष्ट सहै तैसे
सेवन के लोभ से उस योनि विषे रमते हुए पुरुष घने कष्ट सहै हैं, यहां आचार्य कहै हैं कि
इस जीव के काम विकार तो या ही परन्तु कोई शिक्षा देने वाला मिले तो काम विकार घटे
सो छोटे कवीश्वर अनेक युक्तियों करि स्त्री के अंगन को रमणीक दिखाय विकार बधावें हैं सो

कोई कपट की खाड़ी
नाना कष्ट सहै तैसे
यहां आचार्य कहै हैं कि
काम विकार घटे
विकार बधावें हैं सो

उन के बचनों कर ठिगाए हुए जीव बचते नहीं और देखो कुकवियों की ठीठता कि जिस योनिस्थान विषे अपना जन्म भया उसही की रमणे का स्थान बतावे हैं यहाँ यह शिक्षा दी है कि कुकवियों के वहकाने से स्त्री की योनि विषे रागी मत होउ क्योंकि रागी होने से महा कष्ट पावोगे, आगे विष विषे जो अमृत बुद्धि काराय कर प्रवृत्ति करावे सो ठग कहिये है सो स्त्री तो महन्त पुरुषों के भी सन्तापादिक दुःख का कारण होय है इस लिये यह बड़ा विष है ऐसा कहे हैं ॥

कृन्दः—कण्ठस्थः कालकटोपि शम्भोः किमपि नाकरोत् ।

सोऽपि दन्दह्यते स्त्रीभिः स्त्रियो हि विषमं विषम् ॥१३६॥

अर्थ—रुद्रके कण्ठ विषे तिष्ठता हुआ जो कालकूट विष है सो कुछ भी न करता भया । परन्तु ऐसा भी रुद्र है तौभी स्त्रियों कर संतापित कौजिए है । इसलिये स्त्री अन्य विषों से भी विषम विष है ॥

भावार्थ—लोक विषे ऐसा कहे हैं कि कालकूट विष समान और निरुपाय अनिष्ट नहीं । सो यह स्त्रियें हैं ते उस से भी विषम हैं अर्थात् अत्यन्त निरुपाय अनिष्ट हैं । देखो महादेव काल कूट विष की कण्ठ विषे राखता भया उसकै वह कुछ भी अनिष्ट न करता भया परन्तु स्त्रियों

ने उस को भी कामपौड़ित कर आताप उपजाया । इसलिये कालकूट से भी स्त्री का विषम पना जान कर जो विष की अमृत बतावे हैं ऐसे ठगों से भी जो स्त्री विषे अनुराग करावे हैं (वह) महा ठग जानने उनके बचनों से स्त्रियों विषे अनुराग न करना ॥

नोट—यहा महादेव के काल कूट विष का जो दृष्टांत दिया है यह वैष्णवमत की अपेक्षा से दिया है वैष्णवमत में महादेव के कठ में कालकूट विष बतावे हैं सो यहा केवल दृष्टांत मात्र जानना इसके सच्च या भूट से कोई प्रयोजन नहीं है क्योंकि दृष्टांत में हमेशा दृष्टांत के जिस गुण से अपना प्रयोजन सिद्ध होय है उसका वह ही गुण ग्रहण किया जाय और वैष्णवमत से कुछ प्रयोजन नहीं होता चूँके यह ग्रथ श्री गुणभद्र स्वामी ने अनुमान सवत ६०५ विक्रम में रचा है कुछ डर नहीं है यह केवल समझाने के वास्ते है इस को भूट सच्च से कुछ प्रयोजन नहीं है। (बाबू ज्ञानचन्द्र जैनी)

आगे स्त्री के शरीर विषे चन्द्रमादिक के गुण स्थापने से जो प्राणियों को आसक्तता होए है सो अयुक्त है ऐसा कहे हैं ॥

छन्दः—तव युवतिशरीरं सर्वदोषकपात्रं
रतिरमृतमयषाद्यथसाधम्यतरचित् ।

ननु शुचिषु शुभेषु प्रीतिरेष्वेव साध्वी मदनमधुमदान्धे प्रायशः कोविवेकः ॥ १३७ ॥

अर्थ—हे प्राणी सर्व्व दीषन का पात्र असा जो स्त्री का शरीर तिस विषे चन्द्रमा आदि पदार्थन के समान गुण मानने से जो तेरे प्रीति पाईये है । सो यह चन्द्रमा आदि पदार्थ शुचि है और शुभ हैं । इन ही विषे प्रीति करनी भली है परन्तु कामरूपी मदिरा का मद कर जो तू अंध भया है सो उस विषे क्या विवेक है ॥

भावार्थ—हे प्राणी खोटे कवि स्त्री के मुखादि अंग विषे चन्द्रमा कमल आदि पदार्थों को उपमा देकर अनुराग करावें हैं सो तू काममदिरा कर अंध भया है और तुझे कुछ भी समझ नहीं क्योंकि इन हाड़ मांस के बने हुए अंगों के चन्द्रमादिक के समान गना कैसे बने और यदि तेरी बुद्धि विषे अनुराग है तो चन्द्रमादिक विषे क्यों न करे परन्तु जैसे कौड़ा विष्टा विषे रतिमान है तैसे तू काम से अंध हुआ हुआ स्त्रियों के अंगों विषे ही रतिमान है क्यों कि कामांध को भले बुरे का विवेक नहीं होता इसलिये कामांध पने को छोड़ कर विवेकी होना योग्य है । चागे स्त्री के शरीर विषे जो प्रीति है सो मन पूर्व्वक है और मन नपुंसक है सो जो

जानी पुरुष है उनको यह नपुंसक मन जीत नहीं मके है असा दिखावे है ॥
छन्दः—प्रियामनभवत्स्वयं भवति कातरं केवलं
 परेष्वनभवत्सु तां विषयिषु स्फुटं
 मनो ननु नपुंसकं त्विति न शब्दतश्चाऽर्थतः
 सुधीः कथमनेन सन्नभयया पुमान् जीयते ॥१३८॥

अर्थ—मन है सो स्त्री को भोगता हुआ आप तो केवल कारर होय है किसी प्रकार भी
 उस को भोग नहीं सकता और दूसरे जो विषयी इन्द्रिय अर्थात् स्पर्शादिक इन्द्रिय उनके तिस स्त्री
 को भोगते सते यह हर्ष प्रगट करे है इसलिये यह जो मन है सो केवल शब्द ही से नपुंसक नहीं है।
 वलकि अर्थ से भी नपुंसक ही है और जो पुरुष भली बुद्धि का धनी ज्ञानी है सो दोनों प्रकार शब्द
 से भी और अर्थ से भी पुरुषलिंगी है सो इस मनकर कैसे जीता जाय अपितु न जीता जाय ॥

भावार्थ—कोई कहे कि यदि मन विकारी होजाय तो तब विवेकी क्या करे उसको युक्ति कर
 समझावये है, मनस् ऐसा शब्द व्याकरण विषे नपुंसक लिंगी कहा है सो यह मनःशब्द केवल शब्द

ही से नपुंसक लिंगी नहीं है बल्कि अर्थ से भी नपुंसक ही है जैसे नपुंसक स्त्री के भोगने की तो चाहे परन्तु आप भोग सके नहीं अन्य पुरुष भोगें तिनकी क्रीड़ा देख आप हर्ष करें तैसे यह मन स्त्री के भोगने की चाहे परन्तु आप भोग कर सके नहीं। स्पर्शादि इन्द्रिय भोग करें तिन की क्रीड़ा देख आप हर्ष करें है। ऐसे यह मन शब्द से और अर्थ से दोनों प्रकार नपुंसक है और जो पुरुष सुबुधी है सो सुबुधी: असा शब्द व्याकरण विषे पुरुष लिंगी है इसलिये शब्द से भी पुरुष है। और सुष्टु बुद्धि जिसके पादये असा इसका अर्थ है सो स्त्रीका धनी पुरुष ही होय है, स्त्री का धनी स्त्री बने नहीं। इसलिये वह सुबुधि अर्थ से भी पुरुष है सो सुधी पुरुष पुरुषार्थ की न सम्भारे तो मन नपुंसक से भी हारे। वरना मन नपुंसक इस सुधी पुरुष की कैसे जीते, इसलिये मन की बलवान् मान अपना पुरुषार्थ न छोड़ना। पुरुषार्थ कर मन विकार का अभावही करना योग्य है। आगे तिस पूर्वोक्त कारण से मनके जीतने के लिये पुरुषों की भला तप करना योग्य है तिस तप की करते हुए जीव कै परम पूज्यपने की सिद्धि होय है असा कहें हैं ॥

**छन्दः—राज्यं सौजन्ययुक्तं श्रुतवदुरं तपः पूज्यमत्रापि यस्मात्
त्यक्त्वा राज्यं तपस्यन्नलघुरतिलघुः स्यात्तपः प्रोह्य राज्यम्।**

राज्यात्तस्यात्प्रपूज्यं तप इति मनसालोच्य धीमानुदयं
कुर्यादाद्यः समयं प्रभवभयहरं सत्तपः पापभीरुः ॥ १३६ ॥

अर्थ-सुजनता कहिये नीति तिस सहित तो राज्य और शास्त्र ज्ञान सहित तप यह
उच्चपना पावे है और इन विषे भी जो राज्य को छोड़ तप करे है सो लघु नहीं होय है अर्थात्
अर्थात् नीचपना पावे है परन्तु जो तप को छोड़ कर राज्य करे है सो अत्यन्त लघु होय है
पुरुष है वह जैसे मन से विचार कर पाप से भयभीत होय सर्व प्रकार संसार भय के दूर करने
वाले उत्तम तप को करे है ॥

भावार्थ-लोक विषे दोनों प्रधान है। एक तो नीति सहित राज्य और दूसरा ज्ञान
सहित तप, सो जो पुरुष राज्य को छोड़ कर तप करे है सो तो बंदनीय होय है और जो तपको
छोड़ कर राज्य करे है सो अतिनिन्द्य होय है इसलिये यह निश्चय है कि राज्य से भी तप
अधिक प्रधान है सोई प्रत्यक्ष देखिये है कि राजा तपस्वी को बंदे है और तपस्वी राजा को
बंदे नहीं सो जैसे विचार कर संसार से डरा हुआ ज्ञानी जन राज्य को पाप रूप सं-

सार का कारण जान कर और तप को संसार के दुःख का हरण द्वारा जान कर तप ही को अंगी-
कार करे है । आगे तपरूपी गुण के नाश से लघुपना होय है इसको दृष्टांत द्वारा दिखावे हैं ॥

छन्दः—परा शिरसि धार्यन्ते पृष्ठाणि विबुधैरपि ।

पश्चात् पादोपि नास्माद्वीतुं किं न कुर्याद्गुणक्षतिः ॥१४०॥

अर्थ—पहिले सुगंधादिक गुणों के होते हुए फूल देवताओं कर भी मस्तक पर धारिण
हैं पीछे सुगंधादिक गुणों के जाते रहने से उन फूलों की चरण से भी नाहीं छूवें हैं सो यह
न्याय ही है कि गुणों का नाश लघुता को ही करे है ॥

आवाय—लोक विषे गुण ही कर महिमा है सो देखो जिस फूल को सुगंधादिक गुण
होतैं सहन्त पुरुष भी अपने मस्तक पर रखते थे तिस ही फूल को गुण गए पीछे कोट्ट पगन
की ठोकर भी देता नहीं सो यहां भी यही अर्थ समझना कि ज्ञान सहित तप के होते जिसको
देव भी पूजते थे उस ही को तप से भ्रष्ट भए पीछे कोट्ट छूवें भी नहीं है सो गुण को नाश
लघुपना करे ही करे । इसलिये गुण की रक्षा ही करनी योग्य है और भी यहां इतना और
जानना कि कुल के वा पद के और भेषादिक के संबंध से जो बड़ापना मानिये है सो भ्रम है ।

क्योंकि एक ही जीव जो पहले गुण होने से वंदनीय था सीद्ध गुणों के गए पीछे निंद्य भया सी
पूर्वले अन्य पुरुष तो गुणवान् भए थे और यह आप झूठ भया तब उनके गुणों से यह कैसे वंद-
नीय होवे इसलिये जैसा निश्चय करना कि अपने वर्तमान गुणों से ही पूज्यपना होय है। ज्ञाने
बहुत गुण होते हुए दोष का अंश भी न रहे और दोष के अंश के रहने से तो दोषमय होना ही
भला है जैसा अन्योक्ति अलंकार कर दिखावते संते सूत्र कहे हैं ॥

**छन्दः—हेचन्द्रमः किमिति लाञ्छनवानभूस्त्वं
तद्वान् भवेः किमिति तन्मयएव नाभूः ।
किं ज्योत्स्नया मलमलं तव घोषयन्त्या
स्वर्मानुवन्ननु तथा सति नाऽसि लक्ष्यः ॥ १४१ ॥**

अर्थ—हे चन्द्रमा तू कालिसारूप कलंक सहित क्यों भया यदि कलंक सहित ही होना
था तो सर्व कलंक मय ही क्यों न भया रे चन्द्रमा अतिशय कर तेरे मल को बतावती हुई जैसी
जो अब शेष रही ज्योति अर्थात् चांदनी उस कर क्या सिद्धि है यहां यह विचार कि यदित् राहु

वत् ही सर्व काला होता तो किसी के भी टोक्ने योग्य न होता। यहां अन्योक्ति अलंकार कर चंद्रमा को उलाहना दिया है सो जो मुनिजंची पदवी धार तिस विषे दोष लगावे हैं उसको यह उलाहनां जानना जैसे चन्द्रमा उज्ज्वल पदवी का धारक है और उसके किंचित् कालिमा दीखे है उस कर उसको कलंकी कह कर सर्व टोके हैं और जो राहु सारा ही काला है तो उस को वैसा ही जान कर कोई भी टोके नहीं तैसे तू निर्मल जंची मुनिपदवी का धारक भया है और तेरे में कोई कुछ दोष भांसे है उस से तुझे कलंकी मान सब ही टोके हैं और जो नीचे की गृहस्थ पदवी का धारक सर्व मल युक्त है उसको जैसा ही जान कर कोई भी टोके नहीं इस लिये चन्द्रमा के मिस कर इस को शिक्षा दी है कि तू दोष सहित क्यों भया क्योंकि यदि दोष सहित ही होना था तो सर्व दोष युक्त ही क्यों न भया जंची मुनिपदवी धारे बिना नीचली गृहस्थ पदवी ही अगीकार रखनी थी रे तू कई एक जंची मुनिपदवी की क्रियाओं को जो दोष सहित साधे है सो इन कर क्या सिद्ध होय है यह ही तेरे दोष को प्रगट करे है जो तू भी गृहस्थी होता तो अन्य गृहस्थीवत् किसी कर भी तू टोक्ने योग्य न होता इसलिये हमारी यह शिक्षा है कि यदि जंचे मुनिपद को धारे है तो दोष को मत धारे और जो दोष को धारे है तो मुनिपद को मत धारे आदि पुराण विषे भी जैसा कथन है कि ४ हजार मुनि आदिनाथ स्वामी

को साथ दीक्षाली । पीछे जब भष्ट भए तब तिनको देवता कहते भए कि इस पदवी विषे जैसा भष्ट आचरण करोगे तो हम दंड देवेंगे हां इस पदवी को छोड़ कर जैसी इच्छा हो वैसे प्रवर्त्तौ यहां कोई कहे कि लोक तो जैसे कहै तैसे कहै परन्तु फल तो जितना गुण दीष होता है उतनाही लगे है

—(ताका समाधान).—
गाथा—जह जायखुव सरिसो तिलतुसुमितं गगहदि अच्छेसु ।

अर्थ—जो यथा जात रूप सहश नग्न सुनि है सो पदार्थो विषे तिल के तुषमात्र भी ग्रहण न करे है यदि थोड़ा बहुत भी ग्रहण करे तो तिस से निगोद जाय सो यहां देखो गृहस्थ तो बहुत परिग्रह का धारी थोड़ा सा भी धर्म साधे तो भी शुभगति पावे और सुनि थोड़ा सा भी व्रतभंग करे तो निगोद जाय इसलिये जो दीष को छिपावे वह गुरु नहीं है और जब दुर्जन थोड़े से दीषों को भी देखकर उनकी बहुत कहकर प्रगट करै तब धर्मात्मा पुरुष अपना दीष जानकर उस को नाश करने को उद्यम करै है ऐसे दीष का प्रगट करना उपदेश के समान गुणकारी होय है इस लिये जो दीषों के कहने वाला दुर्जन है सो इस की अपेक्षा गुरु समान कार्यकारी है इसलिये जो धर्मात्मा हैं सो दीष छिपावने वाले गुरु से भी अपने दीष कहने

वाले दुर्जन को भला जाने हैं --(यहां प्रश्न):-- दोष प्रगट किये धर्म का छेद करने से पाप भी तो होय है तिसका --(समाधान):-- जो ईर्ष्या कर बुरा करने के अर्थ दोष प्रगट करे उस को तो पाप ही होय है परन्तु जो दयावान् होय कर दोष कुड़ावने के अर्थ दोष प्रगट करे उस को पुण्य ही होय है --(यहां प्रश्न):-- जो दुर्जन तो पापी होय है उसको गुरु कैसे कहा --(तिस का उत्तर):-- दुर्जन तो पापी ही है परन्तु यहां दोष छिपावने वाला गुरु दुर्जन से भी बुरा है। इसलिये यहां प्रयोजन के वश से अलंकार कर गुरु कहा है परमार्थ से गुरु नहीं है इस प्रकार धर्मात्मा जन दोष कहने वाले को द्रष्ट ही माने हैं ॥

छन्दः--विकाशयन्ति भव्यस्य मनो मकुलमंशवः ।

रवेरिवारविन्दस्य कठोरापूच गुरुत्तयः ॥ १४२ ॥

अर्थ--जैसे कठोर जो सूर्य की किरणें वह कमल की कलियों को प्रफुल्लित करे हैं तैसे कठोर भी गुरु के वचन भव्य जीव के मन को प्रफुल्लित करें हैं ॥

भावार्थ--श्री गुरु दोष कुड़ावने को और गुण ग्रहण करावने के लिये कदाचित्

असुहावने कठोर वचन भी कहें तो भव्य जीव का मन तिन वचनों से अनन्दिता ही होय है अर्थात् उसके चिन्ता और खेद न होय है । जैसे सूर्य की किरणें औरों को तो आताप उपजावें हैं परन्तु कमल उन से प्रफुल्लित ही होय है तैसे ही श्रीगुरु धर्मात्माओं का कठोर वाक्य धर्मात्माओं के मन को आनन्द ही उपजावे है जब श्रीगुरु धर्मात्माओं को दबा २ कर उपदेश दें तब वह आपको धन्य माने हैं और न्याय भी ऐसे ही है कि देखो अनशन तप धारि अन्न का एक दाणा भी ग्रहे तो पापी होय और अनशन व्रत न धरे और अब मोक्षार्थविषे तिस से घना भी भोजन करे तो धर्मात्मा ही है इस से यह बात सिद्ध भई कि दोष सहित जंजी पदवी से नीचली पदवी ही भली है । इसलिये दोष लगाय जंजी पदवीको बिगाड़ना योग्य नहीं । आगे दोष के विद्यमान् होतैं उस को प्रकाश करने वाला और आच्छादित करनेवाला ऐसे दुर्जन और आचार्य उनके हितकारी और अहितकारीपना से अराधने और न अराधने के योग्यपना को दिखावते संते सूत्र कहें हैं ॥

छन्दः—दोषान् कां प्रवृत्तान् प्रवर्तकतया प्रच्छाद्य गच्छत्ययं साद्वैतैः सहसा भियेददि गुरुः प्रश्नात् करोत्येष किम् ।

तस्मान्मे न गुरुर्गुरुकृतान् छात्वा लघून्प्रचराम्।
व्रते यः सततं समीक्ष्य निपुणं सीयं खलः सद्गुरुः १४३

अर्थ—यदि कोई गुरु प्रकृति राखने के अर्थ शिष्य के दोषों को छिपायकर राखे और वह शिष्य उन दोषों सहित शीघ्र ही मरण को प्राप्त हो जाय तो पीछे वह गुरु क्या करे इस लिये ऐसा गुरु मेरा गुरु नहीं है बल्कि जो दोष देखने विषे जैसे प्रवीण होय तैसे निरन्तर अच्छी तरह देख कर मेरे थोड़े से दोषों को भी बहुत से वणें बधाय कर प्रगट कहे है। ऐसा यदि दुर्जन भी है तो भी मेरा भला गुरु है ॥

भावार्थ—पूर्व सूत्र विषे दोषवान् की निन्दा करी थी तहां कोई कहे कि अवगुण याही होना युक्त नहीं आपको तो गुण ही का ग्रहण करना योग्य है उस को कहिये है कि जो आप दोष को तो धरे है और अपना जंचापना राखा चाहे है सो उसको तो दोष प्रगट करनेवाला बुरा मालूम होय है परन्तु जो धर्मात्मा अपनी अवस्था से जंचापना नहीं प्रगट किया चाहते हैं और यदि जो कोई उन विषे दोष होय तो उस को दूर किया चाहें हैं इनको दोष प्रगट करनेवाला बुरा नहीं भासे है सो यहां धर्मात्मा ऐसे विचारें हैं कि गुण दोष का ज्ञान तो गुरु के उपदेश

से होय है और जो गुरु प्रवृत्ति करावने के लोभ से जैसे अपना संप्रदाय बधै तैसे कौया चाहे और दोषों को न कहे तो तब शिष्य को अपने दोषों का ठीक न होने से वह अपने दोषों को छोड़े नहीं। और जो गुरु तो ऐसे विचारें कि पीछे इस के दोष खुड़ावेंगे। और वह शिष्य शीघ्र ही दोष सहित मर कर कुगति को प्राप्त होय तब गुरु क्या करे। यहां कोई कहे कि कठोर उपदेश से पापी तो दुःख पावे -- (तिसका उत्तर) :- जिसको तीव्र कषायी (पापी) जानें उसको कठोर उपदेश नहीं देवें। तहां मध्यस्थ भावना भावे है, यहां तो शिष्य को यह शिक्षा है कि श्रीगुरु भला होने को अर्थ कठोर वचन कहे हैं कुछ उनके इर्ष्या प्रयो- जन नहीं हैं इसलिये उन को द्रष्ट जान कर उन का आदर ही करना योग्य है आगे तैसी वाणी कर धर्म के कहने वाले और अंगीकार करनेवाले ऐसे इस काल विषे थोड़े है ऐसा कहे हैं :-

छन्दः-लोकद्वयार्हितं वक्तुं श्रुतुच्च सुलभाः पुरा।
दुर्लभाः कर्तुमद्यत्वे वक्तुं श्रुतुच्च दुर्लभाः ॥ १४४

अर्थ-पहले काल में तो दोनों लोकों विषे हितकारी ऐसा जो धर्म उस के कहने वाले

और सुनने वाले बहुत थे परन्तु करने वाले दुर्लभ थे। लेकिन अब इस काल विषे कहने वाले और सुनने वाले भी दुर्लभ हैं ॥

भावार्थ—जो धर्म इस लोक और परलोक विषे जीव का भला करे ऐसे धर्म के कहने वाले और सुनने वाले पूर्व अर्थात् चौथे काल विषे घने थे परन्तु अज्ञीकार करने वाले तब भी थोड़े ही थे। क्योंकि संसार विषे धर्मात्मा थोड़े ही होय हैं लेकिन अब यह पञ्चम काल ऐसा निकृष्ट है कि जिस विषे सच्चे धर्म के कहनेवाले और सुननेवाले भी थोड़े ही जीव पाइये हैं। कहनेवाले तो अपने लोभ और मानादिक के अर्थों भये इसलिये यथार्थ कहें नहीं। और सुननेवाले जड वक्र भए इसलिये परीक्षा रहित हठग्राही हुवे हुवे यथार्थ को सुने नहीं। सो जब कहना और सुनना ही दुर्लभ भया तो तब अज्ञीकार करनेकी क्या बात। इस प्रकार इस काल विषे धर्म दुर्लभ भया है सो यह न्याय ही है कि यह पञ्चम काल ऐसा निकृष्ट है कि जिस विषे सर्व ही उत्तम वस्तुओंकी हीनता होती हुई चली जाय है सो धर्म भी तो उत्तम है इसकी वृद्धि कैसे होय इसलिये ऐसे निकृष्टकाल विषे जिस को धर्म की प्राप्ति होय है वह धन्य है। आगे कीर्त्त यह सदेह करे कि दोनों लोक विषे हितकारी ऐसा जो धर्म उस के कहनेवाले जो श्रीगुरु सो वह शिष्य के दोष प्रगट करके उन से उसको निवृत्त करें सो ऐसा करने से तो शिष्य

को अपने दोष प्रगट होने से अनिष्ट संयोग भया इस कारण से वह आर्त्तध्यानी होय कर कुछ भी भले मार्ग विषे न प्रवर्त्ते सो ऐसे संदेह के दूर करने को सूच कहे हैं :-

छन्दः--गुणागुणविवेकिभिर्विहितमप्लं दूषणं

भवेत् सदुपदेशवन्मतिमतामतिप्रतिपत्तिः

क्षतं किमपि धाष्ट्यतः स्तवनमप्यतीर्थैश्च

न्न तोषयति तन्मनांसि खलुकष्टमज्ञानता ॥ १४५

अर्थ-गुण और दोष के विवेक सहित जो सत्पुरुष हैं उन कर अपने दूषण अत्यन्त प्रगट किये हुए भी बुद्धिमान् जीवों को जैसे भला उपदेश प्रीति उपजावे तैसे अत्यन्त प्रीति के अर्थ होय है और धर्म तीर्थ के न सेवनेवाले ऐसे जीवों कर ढीठपने से कुछ किया हुआ गुणानुवाद भी उन बुद्धिमानों के मनों को संतोष नहीं उपजावे है उन को अन्यथा ही भासे है इसलिये यह सिद्ध हुआ कि अज्ञानता खेदकारणी ही है ॥

भावार्थ-जो जिस का हित चाहे सो जैसे उस का भला होय तैसे ही करे। इस लिये

सत्पुरुष जीव के बुरा होने का कारण जो दोष उसके कुड़ावने के अर्थ दोष भी प्रगट करे हैं । यदि यह दोषों को प्रगट न करें तो अज्ञानी जीव अपने दोषों को कैसे जानें । और बिना जाने दोषों को कैसे छोड़े । और जो जिस से अपना लोभादिक प्रयोजन साध्या चाहें सो जैसे उस को प्रसन्न होता जानें तैसे ही करें । इसलिये उस जीव के दोषों को भी ठीठपने से गुण ठहराय कर बड़ाई ही करें हैं, यदि यह बड़ाई न करें तो अज्ञानी जीवों का मान कैसे बंधे क्योंकि बिना मान वधाये वह उनका प्रयोजन किस लिये साधें इसलिये अधर्मी बड़ाई भी करते हैं और सत्पुरुष दोष भी प्रगट करे हैं, तहां मूर्ख को तो दोष कहना अनिष्ट भासे है और गुण कहना द्वष्ट भासे है परन्तु जो विवेकी है वह ऐसे जानें है कि जो मेरा भला होने के अर्थ मेरे दोष प्रगट करे है सो यह दोष का प्रगट करना मुझ को भली शिक्षा है ऐसे विचार कर तहां द्वष्टपना माने है और जो अपने प्रयोजन साधने के लिये मेरे दोषों को गुण ठहरावे है वह ठग है इन को यह बड़ाई मेरा बुरा होने का कारण है ऐसे विचार तहां अनिष्टपना माने है । इसलिये दोष कहे विवेकियों के आर्त्तध्यान होने का भ्रम न करना । अने ऐसा कहे हैं कि दोष प्रगट किये दोष देखने से दोष का त्याग करना और गुण के देखने से गुणका ग्रहण करना यह बुद्धिमानों के कारने योग्य कार्य है :-

छन्दः--त्यक्तहेतुवन्तरापेक्षौ गुणदोषनिबन्धनौ ।
यस्यादानपरित्यागौ स एव विदुषांवरः ॥ १४६ ॥

अर्थ-दूर भइ है अन्य प्रयोजन की भावार्थ-किसी को ग्रहण और त्याग जिस जीव के जहाँ सम्यग्दर्शनादिक गुण जिन कर निपजै तिन का त्याग पाइये है अन्य कुछभी विषय कषायादिकका प्रयोजन न पाइये वह ही जीव उत्कृष्ट ज्ञानी जानने क्योंकि यह अपना हित साधे है और जो अपना हित साधना सोई बुद्धिमानों के करने योग्य कार्य है । आगे अन्यथा ग्रहण त्याग विषे दूषण कहे है ॥

छन्दः--हितं हित्वा हिते स्मित्वा दुर्धीर्दुःखायसे भृशम् ।
विपर्यये तयोरेधि त्वं सुखायिष्वसे सुधीः ॥ १४७ ॥

अर्थ—हे जीव तू हित को छोड़ बहित विषे तिष्ठकर दुर्बुद्धि होता हुआ आप को दुःखी करे है इसलिये तू सुबुद्धि होकर उस से उलटा भाव जो बहित को छोड़ हित विषे तिष्ठना तिस विषे बुद्धि को प्राप्त हो ऐसे तू आप को सुखी करेगा ॥

भावार्थ—हे जीव तू सम्यग्दर्शनादिक हितकारी गुण रूप जो काठ्यं उस का तो त्याग किया और मिथ्यादर्शनादिक अबहितकारी जो दोष रूप काठ्यं उस को ग्रहण किया सो ऐसे त्याग ग्रहण से तो तू अनादिही से दुःखी भया है। सो तूही अपनी अवस्था को विचार कि मैं कैसे परणमा और उस का फल मुझे क्या भया और यदि तू उस से उलटा परणमें अर्थात् गुण को ग्रहण करे दोष को तजे तो तू अवश्य सुखी होय क्योंकि कारण उलटा भये काठ्यं भी उलटा होय है जैसे जल को छोड़ अग्नि का सेवन किये आताप होय है और अग्नि को छोड़ जलका सेवन करे तो शीतलता होय है तैसे यहां भी जिन अनादि परिणामों से दुःखी भया है उन से उलटा परिणमै तो सुखी होय सो अनादि से तो गुण को छोड़ दोष को सेवन कीया इस लिये अब तुझे दोष को छोड़ कर गुण को ही ग्रहण करना योग्य है। आगे कहे हैं कि कारण सहित गुण और दोष जानने से बुद्धिमान् पुरुष क्या करे हैं ॥

छन्दः—इमे दोषास्तेषाम्प्रभवममीभ्यो नियमितो
गुणाश्चैतास्तेषामपि भवनमेतेभ्य इति यः ।
त्यजंस्त्याज्यान् हेतून् भटिति हितहेतून् प्रतिभजन्
स विद्वान् सद्वृत्तः सहि सहि निधिः सौख्ययशसः ॥१४८

अर्थ—यह जो दोष है सो निश्चय कर इन कारणों से उपजे हैं और यह जो गुण है सो इनका
उपजना इन कारणों से होय है ऐसे जान कर जो पुरुष त्यागने योग्य कारणों को तो शीघ्र ही
छोड़े है और हित के कारणों को ग्रहण करे है सोई जीव ज्ञानी है और सोई सम्यक् चारित्र्यी
है और सोई सुख और यश का निधान है ॥

भावार्थ—जो विवेकी पुरुष है सो पहिले तो दोषोंको और गुणोंको पहचाने है फिर विचार
करने से मिथ्यात्वादिक तो दोष ही भासे हैं क्योंकि यह आत्मा को सुखी करे हैं तथा दोषों के और गुणों के कारणों
को पहचानने से और तहां विचार करने से कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्रादिक वा विषयादिक सामग्री

यह सर्व दोषों के कारण हैं और सुदेव सुगुरु और सुशास्त्रादिक वा ब्रत संशमादिक गुणों के कारण हैं ऐसा निश्चय भये तजने योग्य जे दोषों के कारण उन को तो तजे हैं और ग्रहण के योग्य जो गुणों के कारण उन को ग्रहण करे हैं। सो तहां दोष गुण और तिन के कारण इन को जो निश्चय कर जानना सो तो सम्यग्दर्शन सहित सम्यक्ज्ञान है और सर्व दोषों के कारणों को छोड़ कर जो गुणों के कारणों को ग्रहण करना सो सम्यक्चारित्र्य है ऐसे यह तीनों मिल कर भोजमार्ग होय है इन का फल जो मोक्ष सो प्राप्त होय है। तहां अनन्त सुख को अनुभव है। और उस को सर्व प्रकार महिमा होय है। इस लिये प्रथम ही गुणों और दोषों के कारणों को जानना योग्य है। आगे ऐसा कहें हैं कि विवेकी जीव कर हित की वृद्धि और अहित का नाश यह दोनों कार्य करने योग्य हैं। क्योंकि विवेकी बिना अन्य जीवों के वृद्धि और नोश समान है ॥

**छन्दः—साधारणी सकलजन्तुषु वृद्धिनाशी
जन्मान्तवर्जितशुभाशुभकर्मयोगात् ।
धीमान्सयः सुगतिसाधनवृद्धिनाश**

स्तव्यात्पुनरुत्पत्तिरपरोक्षध्यायि ॥ १४८ ॥

अर्थ-पूर्व जन्म विषे सञ्चय किये हुए पुण्य और पाप रूपी कर्मों के संयोग से शरीरादिक का बढना और घटना तो सर्व प्राणियों के समान है परन्तु बुद्धिमान् पुण्य वह ही है कि जिस के सुगति के कारण ब्रह्म और नाश पाद्वये हैं और निर्वुद्धि जीव वही है कि जिसके दुर्गति के साधन ब्रह्म और नाश पाद्वये हैं ऐसा श्रीगुरु ने कहा है ॥

भावार्थ-लोक विषे धनादिक की ब्रह्म भये और दरिद्रादिक के नाश भये जो जीव को बुद्धिमान् मानिये है और दरिद्रादिक की ब्रह्म भये और धनादिकका नाश भये जीवको निर्वुद्धि मानिये है सो यह सिद्धा है क्योंकि पूर्व उपाज्जित पुण्य और पाप के उदय से जो कार्त्तव्य होय है सो सर्व जीव के स्वयमेव होय है ऐसी ब्रह्म और नाश विषे जीव का कुछ कर्त्तव्य नहीं है सो प्रत्यक्ष देखिये है कि कोई बहुत बुद्धिमान् भी दरिद्री है और कोई सर्व प्रकार मूर्ख भी धनवान् है । और एकही जीव जिस बुद्धिसे धना धनवान् भया वह ही जीव उस ही बुद्धि से निर्धन होता देखिये है इसलिये ऐसी ब्रह्म और नाश विषे तो बुद्धि का कुछ भी प्रयोजन नहीं है यहां पुरुषार्थ मानना निरर्थक है । परन्तु सम्यक्तादिक धर्ममूह्य भावन की ब्रह्म भये जो बुद्धि मानिये

सो सत्य है, क्योंकि ऐसी बुद्धि नाश विषे जीव का कर्त्तव्य है। जैसा अपनी बुद्धि का विचार होवे तैसा कार्य जीव का किया हुआ किसी भी जीव के होय है। सो प्रत्यक्ष कीर्त्त तो तिर्य-चादिक भी अपनी बुद्धि से धर्म साधन कर स्वर्गादिक को प्राप्त होय है और कीर्त्त राजा-दिक भी निर्बुद्धि होकर अधर्म साधन कर नरकादिक को प्राप्त होय है। इसलिये इस ही बुद्धि नाश विषे बुद्धि का प्रयोजन जान यहां ही पुरुषार्थ करना योग्य है ॥ अगि ऐसा दिखावते सन्ते सूच कहै हैं कि जे सुगति के साधन धर्म रूप भाव हैं उन की बुद्धि नै कारण हारे जीव धोड़े हैं ॥

**छन्दः—कलौ दण्डो नीतिः स च नृपतिभिस्ते नृपतयो
नयन्त्यर्थार्थं तं न च धनप्रदोस्त्याश्रमवताम् ।**

**नतानामाचार्या न हिनतिरताः साधुचरिता
स्तपस्तेषु श्रीमन्मणय इव जाताः प्रविरलाः ॥ १५०**

अर्थ—इस कलिकाल विषे नीति ही दण्ड है क्योंकि दण्ड ही से न्याय मार्ग चले है और सो दण्ड राजाओं कर दिया जाय है क्योंकि राजा बिना और कीर्त्त भी दण्ड देने को समर्थ

नहीं है और सी राजा धन को अर्थ न्याय करे है क्योंकि धन आवने के प्रयोजन विना राजा न्याय नहीं करे है और यह धन आश्रमी मुनियों के नहीं पाइये क्योंकि उन का भेष धनादिक रहित है इसी कारण से भष्ट भए मुनियों को राजा न्याय मार्ग विषे चलावते नहीं। और जो आचार्य है वह आप को विनय नमस्कारादिक करावने के लोभी होने के कारण नसी भूत भये जो मुनि उनको न्याय मार्गविषे प्रवर्तते नहीं इसलिये इस कलिकाल विषे तपस्वी जो मुनि उन विषे भी मुनि का भला आचरण जिन के पाइये ऐसे शोभायमान उत्कृष्ट रत्न रूप मुनियोडे है॥

भावार्थ—इस पञ्चम काल विषे जीव जड़ (मूर्ख) वक्र (कुटिल, शरारती) उपजे है सो दरड के भय विना न्याय विषे नहीं प्रवर्तते है सो दरड देने वाले पुरुष लोकपद्धति विषे तो राजा है और धर्मपद्धति विषे नहीं प्रवर्तते है वह विनय के लोभी भए दरड देवे जैसे उनकी सो भय सो मुनियों के धन नहीं है इसलिये राजा मुनियों को न्याय मार्ग विषे चलावे नहीं जैसे उनकी सो भय विना मुनि स्वकन्द भए है इसलिये कोई विरला मुनि ही यथार्थ धर्म के साधन करनेवाला पाइये है। आगे ऐसा कहे है कि जो मुनि आचार्य को नहीं नमै है उन की आज्ञा नहीं माने है और स्वकन्द होय प्रवर्तते है उन मुनियों की सङ्गति करनी योग्य नहीं:-

छन्दः—एते ते मुनिमानिनः कवलिताः कान्ताकटाक्षया
 रङ्गालग्न शरावसन्नहरिणप्रख्या भ्रमन्त्याकुलाः ।
 सन्धर्तुं विप्रयाटवीस्थलतले स्वान्ववाप्यहो न क्षमाः
 मावाजीन्मण्डाहताभ्रचपलैः संसर्गमिभिर्भवान् ॥ १५१

अर्थ—हे भव्य जो मुनि स्त्रियों के कटाक्ष रूपी दृष्टियों से ग्रसे हुए अङ्ग में लगे हुए
 बाण से दुःखी भए हिरण के समान विषय रूपी जङ्गल के स्थल में कहीं भी अपने आप के रखने
 को असमर्थ व्याकुल हुए २ फिरे हैं और वायु से उड़ाए हुए दादलों के समान चंचल हैं तोभी त्र-
 पने आपको मुनि माने हैं तू ऐसे मुनियोंकी सङ्गति मतकर क्योंकि यह यथार्थ से सुनि नहीं है ।

भावार्थ—जैसे हिरण के अङ्ग विषे बाण लगा होय और वह उस की पीड़ा से व्याकुल
 हुवा हुवा कदूता फिरे कहीं भी वन भूमि विषे स्थिर रहने की समर्थ न होय तैसे ये भ्रष्ट मुनि
 ब्रथा आप की मुनि माने हैं क्योंकि इन के अन्तरङ्ग विषे तो स्त्रियों का कटाक्ष रूपी अवलोकन
 सीढ़ भया काम का बाण सी लगा है सो यह उस की पीड़ा से व्याकुल हुए हुए भ्रमे है

क्योंकि काम की तीव्रता कर धर्म साधन करना तो दूर ही रहो परन्तु देखना सूचना सुनना इत्यादि विषयन विषे भी मन को स्थिर नहीं कर सके हैं। सो जैसे पवन कर उड़ाए हुए वादल चञ्चल होय है तैसे विकार भाव कर भण्ट किए हुए यह भण्टमुनि चञ्चल होय हैं। सो उनका तो होनहार ही ऐसा है। परन्तु हे भव्य तैरे कुछ धर्म बुद्धि है इसलिये तुम्हे थिचा देवे है ऐसे भण्ट मुनियोंकी सङ्गति करेगा तो तू भी उनका साथी होई दुर्गति को प्राप्त होगा। यहां यह भाव है कि भण्ट मुनियों की सङ्गति करनी योग्य नहीं है। आगे भण्ट मुनियों की संगति को न पावता हुआ तू ऐसी सामग्री पाय कर याचना रहित हुवा तिष्ठिऐसीसख देते हुए सूत्र कहे हैं:-

**कन्दः-गंहं गुहा परिदधासि दिशोविहायः
संयानमिष्टमशनं तपसोऽभिवृद्धिः ।
प्राप्तागमार्थं तव सन्ति गुणाः कलत्र
मप्राप्त्यवत्तिरसियासि ब्रथव याञ्चाम् ॥ १५२ ॥**

अर्थ-हे आगम के अर्थ को जाननेवाले प्राणी तेरा गुणा तो मंदिर है और दिशाओं को

तू पहरे है । आकाश तेरी असवारी है और तप का जो बढना सोई तेरा द्रष्ट भोजन है और तू ही तेरी स्त्री है इस प्रकार तू असा भया की तेरी वृति याचना करने योग्य नहीं है अर्थात् तुम्हें किसी से कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं है सो अब तू क्या ही याचना करे है तुम्हें दीन होना योग्य नहीं है ॥

भावार्थ—लोक विषे इतनी वस्तुओं की इच्छा भए याचना करिए है । प्रथम तो धन की याचिये है सो तूने आगम का जो अर्थ सोई भया सर्व मनोरथ का साधनहारा अट धन सो पाया है फिर मंदिर की याचिये है सो गुफा आदि स्वयमेव बने हुए तेरे मंदिर पाइये हैं और फिर वस्त्र की याचिये है सो तू दिशा रूपी असवारी तेरे पाइये है जहां इच्छा होय तहां गमन कर । फिर की याचिये है सो आकाश रूपी असवारी तेरे पाइये है जहां इच्छा भोजन है भोजन की याचिये है सो तप का बधना सोई तेरे तृप्ति का उपजावनहारा द्रष्ट प्रकार तेरे फिर स्त्री की याचिये है सो क्षमा आदि गुण वही तेरी रमावनहारी स्त्री है जिसके लिये तू सर्व जहूरी सामग्री पाइये है सो अब तुम्हें किस वस्तु की आवश्यकता है कि जिसके लिये तू याचना करे तेरी तो दीनता रहित सर्वोत्कृष्टति भई है इसलिये तू याचना रहित तिष्ठ असी शिवा तुम्हें दी है । आगे की याचना करे है सो छोटा है और जो याचना न करे है सो

वडा है जैसे दिखावते हुए सत्र कहें ॥
कूटः—परभाणीः पं.

कुनं-१-११-१२

इति ब्रुवन् विमद्वाक्षिन्निक्षी दीनाभिमानिनौ ॥१५३॥

भावार्थ—परमाणु से तो कोई छोटा नहीं और आकाश से अन्य कोई बड़ा नहीं जैसा मालूम होय है कि जैसा कहने वाले पुरुष ने भी दीन और अभिमानी को छोटा कहता । यहां यह भाव है कि जो याचना करने वाला दीन आकाश से भी अभिमानी को बड़ा कहता और अभिमानी को देखा नहीं क्यों कि जो देखता तो पुरुष है सो धर्म वा मानादिक के घटने से सर्व से बड़ा है और याचना न करे ऐसा जो अभिमानी जो दीन के मानादि है सो धर्म वा मानादिक के घटने से सर्व से बड़ा है —(यहां प्रश्न):— जो दीन के मानादि घटे तहां धर्म कैसे नहीं और अभिमानी के मानादिक बड़े तहां धर्म कैसे होय क्योंकि कषाय के और धर्म के तो प्रतिपत्तीपना पाईए है —(ता का समाधान):— किसी कषाय की तीव्रता

मानादिक वधे तनः :- (यहां प्रश्न) :-

—(ता का समाधान):— जो हीन के अभिमाजी

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

करकीर्त्त कषाय घटे तो तहां धर्म नहीं । सो दीन के लोभ कषाय की तीव्रता करमानादिक घटे है इसलिये इसके धर्म नहीं पाप ही उपजे है और मानी के सर्व कषाय घटने से भ्रम कर कीर्त्त अ-वस्था कषायी कैसीभी भासे तहां धर्म ही है सो यहां मान कषाय वाले का नाम अभिमानी नहीं है लोभ से किसीको याचै नहीं तिसका नाम अभिमानी है सो इसके सर्व कषायसंद होने से लोभ कर पायी जीवों को नमे नहीं है इसलिये भ्रम कर अभिमानी के समान भासे है परन्तु अभिमानी नहीं है इसलिये इसके धर्म ही है जैसे जानकर दीनता न करनी । आगे कीर्त्त यह पूछे है कि याचक का गौरवपना कहां गया जिस कर उसके लघुपना भया है जैसे प्रश्न का उत्तर कहे हैं ।

छन्दः—याचितगौरवं दातुमन्ये संभ्रान्तमन्यथा ।

तदवस्थौ कथं स्यातामेतौ गुह्यतू तदा ॥१५४॥

अर्थ—मैं ऐसा मानूँ हूँ कि याचक का गौरव दातार के विषे मिल गया क्यों कि ऐसा न होय तो याचना के काल विषे याचना लप और देने रूप है अवस्था जिन की जैसे यह दोनों बड़ा और छोटा कैसे होंगे ।

भावार्थ—उत्प्रेक्षा अलंकार कर आचार्य कहे हैं कि हम को ऐसे भासे है कि पहिले

तो दोनों पुरुष समान थे फिर जिस समय यह याचक याचना करे और दातार देवे तिस समय याचक का बड़ापना निकस कर दातार विये मिल गया इसलिये तत्काल याचक तो लवु होय है और दातार महंत होय है जो ऐसे न होय तो तिस समय याचक संकीर्चादि रूप कर हीन कैसे भासे और दातार प्रफुल्लितादि रूप कर महंत कैसे भासे । इसलिये हीनपना निषिद्ध है । यहां कोई कहे है कि ऐसे है तो मुनि भी तो दान लेवै है । उन को भी हीन कही । (इसका उत्तर) मुनि है सो याचना कर हीन होय दान नहीं लेवै है । जैसे कोई राजा से आसक्त होय ग्रहण नहीं करे है इसलिये यह हीन नहीं है । क्योंकि जो लोभ से हीनना कर लीया चाहे सोई पुरुष हीनता को प्राप्त होय है । आगे लेनेवाले और देने वाले की गति विशेष को दिखावते हुए सूत्र कहे है ॥

छन्दः—अधोनिघटुद्वीयान्ति यान्तपूईमजिघ्रक्षवः ।
इति स्पष्टं वदन्ती वानामोन्नामौ तुलान्तयोः ॥१५५॥

अर्थ—जिन के ग्रहण करने की इच्छा पाईए है ऐसे ने जीव हैं वह अधोगति को प्राप्त

होय है और जिन के ग्रहण करने की इच्छा नहीं है ऐसे जो जीव है वह ऊर्ध्वगति को प्राप्त होय है सो तराजू के दोनों पलड़े तिनका नीचा ऊंचा होना मानो स्पष्ट प्रगट करे हैं ॥

भावार्थ—तराजू के दोनों पलड़े समान हैं तहां जो अन्य वस्तु ग्रहण करे सो तो नीचा होय है और जो अन्य वस्तु न ग्रहण करे सो ऊंचा होय है सो यह पलड़े ऐसे ऊंचे नीचे होते हुवे मानों यह बतावे हैं कि जैसे हमारी दशा होय है तैसे ही जो लोभ कर ग्रहण करेगा सो तत्काल ही नीचा होगा अर्थात् आगामि नरकादिक नीची गतिकों प्राप्त होगा और जो लोभ छोड़ ग्रहण न करेगा सो तत्काल भी ऊंचा रहेगा और आगामि स्वर्ग मोक्ष ऊंची गतिको प्राप्त होगा। ऐसे युक्ति करि यह प्रयोजन दिखाया है कि दीनता कर हीनता और दुर्गति होय है। इस लिये दीनता न करनी। यहां कोइ पूछे कि दीनता विषे ऐसा क्या पाप है —(तिसका उत्तर):— दीन पुरुष को लोभ कषाय ऐसा तीव्र होय है कि जिस कर अन्य कषाय भी निर्व्वल हो जाय है लोक लज्जा भी मिटजाय है धर्म को भी गिने नहीं बहुत कहां तक कहिये जो सर्व्वोत्कृष्ट है उसका भी अपमान कराय अपना प्रयोजन साधा चाहै है इसलिये दीनता महापाप है। आगे याचकों के मनोवाञ्छित अर्थ की सिद्धि न करै ऐसा जो ईश्वरपना है उस से तो दरिद्रीपना ही भला है ऐसा दिखावते हुए सूच कहै हैं ॥

छन्दः—सस्वमाशासते सर्वे न स्वं तत्सर्वं तर्पि यत् ।

अर्थ—सस्व कहिये धनादिक सहित जो पुरुष है उनको सर्व ही याचे हैं और इतना धन सहितपना है तिस से तो धन रहितपना ही भला है ॥ १५६ ॥

भावार्थ—कोई जानेगा कि धनवान् भए याचकों के मनोरथ पूर्ण करिये हैं इसलिये धन होना भला है । सो ऐसा धनवान् पना किसी के भी न होय कि जिस कर सर्व अर्थियों के मनोरथ पूर्ण कर सके । तब वह अर्थी इस से दुःखी होय याचना करे

और उन की आशा पूर्ण होय नहीं । यहां किंचित् धनवान् पना होय है सो जब सर्व याचना करे प्रत्यक्ष देखो कि धनवान् के राजा, मित्र, स्त्री, पुत्र, याचक आदि सर्व लागू होय हैं इसलिये के कोई भी लागू न होय इसलिये दातार होने के अर्थ जो धनवान् होने की चाह करिए है सो योग्य नहीं है । तहां लोभ और मान की अधिकता जाननी जो स्वयमेव धनवान् हो और सर्व

त्याग न कर सके तो तहां दान देने में जितना लोभ का त्याग होय है उसका उतना ही भला होय है। इस लिये उस को दान देना कहा है। आगे जो धनवान् को याचे हैं उन की आशा रूपी खान कैसी अगाध है सो कहे हैं ॥

छन्दः--आशाखनिरतीवाभटूगाधा निधिभिष्वचा या ।

सापि येन समीभूता तत्ते मानधनं धनम् ॥ १५७ ॥

अर्थ--हे जीव जो तेरे आशा रूपी खान निधियों से भी अत्यन्त अगाध थी अर्थात् जो ऐसी गहरी थी कि जिसका भरना असम्भव था सो भी जिस धन से पूर्ण होगई सो वह तेरे पास तेरा मान रूपी अधिक धन है ॥

भावार्थ--धनादिक की जो बांछा उसका नाम आशा है सोई भई खान सो नव निधियों से भी अथाह है क्योंकि निधियों में से धनादिक काटने से निधान नहीं टूटता परन्तु कदाचित् उन का तो थाह आवे। लेकिन इस आशा रूपी खान विषे जो धनादिक की बांछा पाइये है। इस का थाह ही नहीं है क्योंकि नवनिधि मिले भी आशा बढी ही रहे है, इसलिये यह निश्चय भया कि निधियों से भी इस के अथाहपना है। और हे प्राणी जो तेरे यह सन्तोष ब्रुति कर

याचनादि रूप नसता न पाइये है इसी का नाम मान है और मान का परिमाण इतना बड़ा है, कि जिस कर ऐसी आशा रूपी खान भी भर जाय है। इसलिये नवनिधियों से भी मान रूपी धन भये आशा की अधिकता का अभाव होय है इसलिये नवनिधियों से भी मान रूपी धन को बड़ा जान धनादिक याचिये हैं सो जब निधियों के मिलने से भी आशा न मिटे तो फिर स्तोक धनादिक के अर्थ नसी भूत होना योग्य नहीं ऐसे परिणामों कर आशा का अभाव होय है। इसलिये ऐसाही परिणाम उपादेय है। आगे कहे हैं कि आशा रूपी खान मान रूपी धन से कैसे पूर्ण होय :-

कृन्दः—आशाखनिरगाधेयमधःक्षतजगत्तया ॥
उत्सर्प्योत्सर्प्य तत्रस्थानही सद्भिः समीक्षता ॥ १५८

अर्थ—यह आशा रूपी जो खान है सो अधाह है। कैसी है यह खान नीचे कीए है तीनभवन जिसने। सो तिस आशा रूपी खान विषे जो धनादिक विद्यमान है सो यह बड़ा आश्चर्य है कि सत्पुरुष उस आशा रूपी खान से उन धनादिकों को काढ़ काढ़ कर उस खान की पूर्ण करे है ॥ भावार्थ—जैसे पाषाणादिक की खान से पाषाणादिक काढ़ कर उस खान का अन्य

भूमि समान बराबर करना ही कठिन देखिये है। तैसे यह बड़ा आश्चर्य है कि जिसने तीन लोक तो अपने नीचे किये हैं अर्थात् तीन लोक की सम्पदा से भी आशा पूर्ण नहीं होय है। इसलिये आशा अत्यन्त बड़ी है। सो ऐसी आशा रूपी जो अथाह खान उस में तिष्ठते पदार्थों को काढ़ काढ़ कर सत्पुरुष उसे पूर्ण करे हैं। यहां यह मतलब है कि आशों विषे अनेक पदार्थों की वांछा पाइये है। तहां जो सत्पुरुष है वह त्याग भाव कर सर्व वाञ्छा को छोड़ आशा को मिटाय समान भाव जो बीतराग भाव तिस रूप प्रवर्त्त है। आगे निर्ग्रन्थ महाव्रती मुनियों के परीग्रह के त्याग से आशा का अभाव दिखावते सन्त दो छन्द कहे हैं :-

छन्दः--विहितविधिना देहस्थित्यै तपांस्यपुष्टं ह्य
 न्नशनमपरैर्भक्ता दत्तं क्वचित् कियदिच्छति ।
 तदपि नितरां लज्जाहेतुः किलास्य महात्मनः
 कथमयमहो गृह्णात्यन्यान्परिग्रहदुर्ग्रहान् १५८ ॥

अर्थ-मुनि तप को बधावता हुआ शरीर की स्थिति के लिये योग्य विधिकर गृहस्थियों

से भक्ति कर दिये हुए किञ्चित् मात्र भोजन को किसी काल विषे जो बाँछे है सो भी इस महात्मा मुनि के अतिशय कर लज्जा का कारण है तो यह महात्मा मुनि अन्य परिग्रह को फिर कैसे ग्रहण करे अर्थात् सर्वथा ग्रहण न करे ॥

भावार्थ—जो कोई अज्ञानी पुरुष मुनि कै भी किञ्चित् परिग्रह का ग्रहण माने तो उस को समझाद्वये है। कि मुनि कै अन्य सर्व आशा का अभाव भया है एक केवल आहार की वांछा पाद्वये है। सोभी शरीर रखने के लिये है क्योंकि बिना आहार मनुष्य का शरीर रहे नहीं। सो शरीर को भी तप के अर्थ रक्खे है। क्योंकि मनुष्य शरीर बिना तप नहीं हो सके है इसलिये भोजन कर शरीर को रख तप ही को वधावे है। प्रमादी नहीं होय है। और आचार शास्त्र विषे जैसी विधि वर्णन करी है तैसे ही आहार मिलै तो ग्रहण करे है आसक्त होयकर मदीष आहार को ग्रहण नहीं करे है। सो भी गृहस्थियों कर दिया हुआ आहार ग्रहण करे है। और आप न बनावे है वा अदत्त नहीं ग्रहण करे है केवल भक्ति कर दिये हुए आहार ग्रहण करे है। ग्रहण नहीं करे है वा अदत्त नहीं ग्रहण करे है। सो ऐसे आहार को भी नित्य सम्पूर्ण उदर भर आहार नहीं करे है। कुछ थोड़ा सा भोजन करे है ऐसे आहार के करने पर

भी सहन्त मुनि कौ लज्जा उपजे है सो जब ऐसे काठ्यं विषे भी जिस के लाज होय तो तब धन वस्त्रादिक दुष्ट परिग्रह जिन का तीव्र राग बिना ग्रहण न होय तिन का ग्रहण कैसे करे सर्वथा न करे है, क्योंकि जिनागम विषे लंगोठमात्र परिग्रह राखे भी अणुव्रती ही कहा है अधिक परिग्रह होतै मुनिपना कैसे मानिये । इसलिये मुनि कौ वस्त्रादिक परिग्रह मानना मिथ्या है ॥

छन्दः--दातारो गृहचारिणः क्लिप्त धनं देयं तदन्नाशनं

गृह्णन्तः स्वस्वरीरतोपि विरताः सर्वोपकारिच्छया ।

लज्जैष्वैव मनस्विनां ननु पुनः क्लृप्त्वा कथं तत्फलं

रागद्विषवशीभवन्ति तदिदं चक्रेष्वरत्वं कलः १६० ॥

अर्थ--इस मुनिधर्म विषे गृहस्थी तो दातार है और देने योग्य भोजन मात्र ही धन है और आप सर्व उपकार की इच्छा कर उस भोजन को ग्रहण करने वाले अपने शरीर से भी विरक्त हैं ऐसी जो क्रिया होय है सो भी बुद्धिमानों के लज्जा दायक है सो यह बड़ा आश्चर्य है कि मुनि उस भोजन को भेष का फल जान कर राग द्वेष के वशीभूत होय है । सो यह कलि-

काल का चक्रवर्त्तिपना है ॥

भावार्थ—गृहस्थी तो अपनी भक्ति से दातार होय और मुनि पात्र होय और भोजनसात्र

धन ही का दात है, अन्य धनादिक का दात नहीं है सो तिस को भी मुनि जैसे अपना वा

दातार का वा अन्य जीवन का सर्व प्रकार भला होय तैसे ग्रहण करे है ऐसा नहीं है कि

आहार लेकर प्रमादी होय अपना वुरा करे वा दातार को कषाय उपजाय उसका वुरा करे वा

अन्य जीवन के दोषों का कारण होय उन का वुरा करे सो आहार ले तो भी अपने शरीर से

विरक्त रहे है। और जाने है कि यह मुझे इष्ट नहीं है परन्तु इस कर तप साधन करना है

इसलिये जैसे शरीर नष्ट न होय तैसे थोड़ा नीरस आहार करना स्वादादिक के लोभसे आहार

नहीं करे है ऐसे मुनि आहार को ग्रहण करे है सोभी मुनि के लाज उपजावे है। आहार लेने से

संकोच उपजै है आप की हीनता माने है। सो यह वड़ा आश्चर्य है कि इस कलिकाल में

आहार के अर्थ ही मुनिपना अंगीकार करे है। इस भेष कर आजीविका की सिद्धि करे है। सो

हमको ऐसे भासे है कि यह इस कलिकाल के चक्रवर्त्तिपने की मद्दिना है। जैसे चक्रवर्त्ति अपने

क्षेत्र के वासी जो देवादिक तिन विषे भी आज्ञा मनावै तैसे यह कलिकाल अपनी मर्यादा विषे

उपजे जो मुनि उन विषे भी विपरीतपना प्रवर्त्तावे है। यहां कोई कहे कि यदि यह काल का

दोष है तो इस काल विषे ऐसे ही मुनि मानो

अन्याय प्रवर्त्त है तो उस को न्याय तो न मानना
काल के दोष से है तैसे ही कलिकाल विषे जो भण्ट भेषधारी प्रवर्त्त है उनको मुनि तो न मानना
परन्तु यह जानना कि ऐसे भेष की प्रवृत्ति काल के दोष से हुई है जैसे लोक विषे यह कहावत
है कि यह कार्य्य दुष्ट के उदय से भया है सो इसकी दुष्टवत् निन्दा जाननी । तैसे इस प्रकार
जो मुनि भेष धर भोजनादिक के अर्थ रागी द्वेषी होय है उन की निन्दा करने के अर्थ यहां
कलिकाल की महिमा कही है । अगे आहारादिक की लम्पटता को दूर करते हुये कर्म को
निर्मूल करने का उपदेश देवे है :-

—(तिसका उत्तर):—

जैसे कलिकाल विषे

परन्तु यह जानना कि यह अन्यायकी प्रवृत्ति

जैसे लोकोक्ति

तैसे इस प्रकार

अर्थ रागी द्वेषी होय है

उन की निन्दा करने के

अर्थ यहां

को

छन्दः—आमृष्टं सहजं तव त्रिजगतीबोधाधिपत्यं तथा

सौख्यं चात्मसमद्भवं विनिहतं निर्मूलतः कर्ममणा ।

देवात्तद्विहितैस्त्वमिन्द्रियसुखैः सन्तुष्यसे निस्त्रयः

स त्वं यश्चिर यातनाक दग्धनैर्व्वद्विस्थितिस्तुष्यसि १६१

अर्थ—हे जीव कर्म ने तेरा स्वाभाविक जो तीन जगत् का ज्ञान उस का जो स्वामित्व पना सो नष्ट किया और तैसे ही आत्म जनित जो सुख उस को भी मूल से नष्ट किया है। सो तू निर्लज्ज हुवा हुआ जो दीनपने से उन कर्मों कर निपजाये हुए जो इन्द्रियों के सुख उस में तृप्त होय है और चिरकाल तक उपवासादिक कष्ट सह कर भी पीछे से मिले जो सुख उन नीरस आहार उन से अपना निर्वाह करता हुवा संतुष्ट होय है ॥

भावार्थ—जैसे किसी बड़े राजा को कोई वैरी राज से भष्ट करे और वह राजा दीन हो उस ही का दीया जो किञ्चित् भोजनादिक उससे प्रसन्न होय। तहां तिस को निर्लज्ज कह कर धिक्कार दीजिये है तैसे ही हे जीव तू अनन्त ज्ञान सुख का स्वामी महन्त पदार्थ है। सो ऐसे तेरे अनन्त सुख का नाश कर उस कर्म वैरी ने तुझे भष्ट किया है और तू तो दीन होय उस कर्म वैरी के उदय से निपजाये हुए किञ्चित् विषय सुखों में संतुष्ट होय है। इस लिये हे निर्लज्ज तू धिक्कार देने योग्य है और जैसे उस राजा को वैरी का दिया भी महा कष्ट से बुरा भोजनादिकमिले और तहां वह राजा संतुष्ट होय तो बहुत ही निन्द्य है तैसे ही हे भष्ट मुनि

तेरे कर्म का दीया भी बहुत सुख नहीं । घने उपवासदिक काष्ठ से तब गृहस्थी के घर से जैसा तैसा आहार मिले और तहां तू अपनी आजीविका की स्थिरता भई मान कर संतुष्ट होय है इसलिये तू बहुत निंद्य है । और जैसे उस राजा को अपने वैरी के नाश करने का उपाय करना योग्य है तैसे तुझे भी कर्म का नाश ही करना योग्य है विषयासक्त होना योग्य नहीं । आगे जैसा कहे हैं कि यदि तेरे इन्द्रिय सुख की ही अभिलाषा है तो तू धीरज धारण कर तुझे अधिक इन्द्रियों के सुख मिलेंगे :-

**छन्दः-तृष्टणा भोगेषु चञ्चित्तो सहस्वात्यं स्वरिवते ।
प्रतीक्ष्य पाकं किं पीत्वा प्रयं भुक्तिं विनाशयेः ॥ १६२ ॥**

अर्थ-हे भिक्षुक मुनि तेरे यदि विषय भोगों की वांछा है तो थोड़ा सा सहनशील हो अर्थात् कुछ देर सबर कर वह भोग स्वर्ग विषे है । रे मूर्ख पकते हुए भोजनको देख कर जला दिक ही को पीकर क्यों भोजन का नाश करे है ॥

भावार्थ-जैसे कोई भूखा मूर्ख पकते हुए भोजन को देख कर जब तक भोजन पके तब तक धैर्य न धरे अर्थात् इतना काल भूख न सहे और कुछ भोजन सम्बन्धी जलादिक ही

को भी कर भोजन का नाश करे तैसे ही रे सर्व तू विषयों का ऐसा अभिलाषी भया है कि धर्मसाधन से जो थोड़े ही काल में मनुष्य की आयु पूर्ण भए पीछे स्वर्ग का सुख मिले है जहाँ अत्यन्त विषय सुख पाइये है सो जब तक मनुष्य का आयु पूर्ण होय तब तक अपनी विषय वांछा को रोक कर धीरज न धारे है। और कुछ सदोष भोजनादिक विषय ही को सेव कर स्वर्ग सुख का नाश करे है। सो ऐसा कार्य्य तुझ को करना योग्य नहीं। जो भोगों ही की वांछा है तो थोड़ा काल धैर्य्य रख कर धर्म साधन कर तिस से स्वर्ग विषे बहुत विषे मिलेंगे यद्यपि विषयाभिलाषी होना योग्य नहीं तथापि यहां भण्ट होते हुवे जीव को लोभ दिखाय स्थिर किया है ऐसा भाव जानना। आगे यह दिखावे हैं कि कर्म मुनियों का कुछ भी नहीं कर सकता:-

छन्दः-निर्धनत्वं धनं येषां मृत्युरेव हि जीवितम् ।

किं करोति विधिस्तेषां सतां ज्ञानैक चक्षुषाम् ॥ १६३

अर्थ-जिन के निर्धनपना तो धन है मरण जीवितत्व है और ज्ञानही है एक नेत्र जिन का ऐसे जो सत्पुरुष हैं उन का विधाता जो कर्म है सो कुछ भी नहीं कर सकता ॥

भावार्थ-जो महामुनि ज्ञान नेत्र कर यथार्थ पदार्थों को अवलोकते हैं तिन के धनादि

रहित जो निर्यन्त्र पना सोई धन है । जैसे अन्य जीव धन से सुखी होय तैसे मुनि निर्यन्त्रपन से सुखी होय है और उनके मरना सोई जीवना है जैसे अन्य जीव प्राण धरने से सुखी होय है, तैसे यह मुनि इन्द्रियादिक प्राण छूटने से सुख माने हैं ऐसे जो मुनि हैं तिन का कर्म क्या करे अर्थात् कुछ भी कर सकता नहीं क्योंकि कर्म का तो वश इतना ही है कि जब यह अनिष्ट रूप प्रवर्त्त तब निर्धनपना वा मरण होय है सो इन से तो मुनि दुःखी होय ही नहीं । इस लिये इन का कर्म कुछ भी नहीं कर सकता । आगे कहे हैं कि यदि ऐसे है तो विधाता कर्म किस को अपना विधातापना दिखावे है :-

छन्दः—जीविताशा धनाशा च येषां तेषां विधिर्विधिः ।

किं करोति विधिस्तेषां येषां आशा निराशता ॥ १६४

अर्थ—जिन के जीवने की और धन की आशा है उन कै ही कर्मविधाता है । और जिन की आशा ही नष्ट भई उन का विधाता क्या कर सकता है, अपितु कुछ भी नहीं कर सकता ॥

भावार्थ—यहां विधाता नाम कर्म का है सो जो अज्ञानी जीव पाप रूपी जीवने की और धन को चाहे हैं उन के जो कर्म है सो कार्य निपजाने की समर्थ होता हुवा विधाता नाम

धरावे है वह जीव कर्म से डरे हैं ताकि हमारा मरण मत होवे। हमारे निर्धनपना मत होवे
ऐसी आशा से कर्म उन को दुःखी करे है। और जिन की आशा का नाश भया और धनादिक
को भी छोड़ बैठे। और मरण के कारणों के सन्मुख भये हैं उन का कर्म कुछ नहीं कर सकें
है यह मुनि कर्म से नहीं डरे हैं मरण होवे तो होवे पर्याय छोड़ने का भय नहीं है। और
निर्धनपना की निराकुलता का कारण जानकर स्वाधीनपने से ही धनादिक को छोड़ें सो जिन
की ऐसे आशा छुटी है उनको कर्म कैसे दुःखी करे अपितु मोह हीन भये कर्म का उद्व होना
अथवा न होना समान है अर्थात् आत्मा को दुःखी करने रूप कार्य का कर्त्ता न होय है। आगे
कोई तो बड़े राज्य को छोड़ आशा का नाश करे है और कोई तप को छोड़ राज्य को
अंगीकार करे है तिन का फल दिखावते हुए दो श्लोक कहे हैं :-

**छन्दः—परां कीटिं समाहृदी द्वावेव स्तुतिनिन्दयोः ।
यस्त्यजेत्तपसे चक्रं यस्तपोविषयाशया ॥ १६५ ॥**

अर्थ—दो पुरुषोंकी सबसे बड़ कर क्रमसे स्तुति और निन्दा होय है एक तो वह जो चक्रवर्त्ति
पने को छोड़ तप को अंगीकार करे है और दूसरा वह जो तप को छोड़ विषय सेवन करे है ॥

भावार्थ—इस लोक विषे कितने ही जीव तो स्तुति योग्य हैं और कितने ही जीव निन्दा योग्य हैं उन सब में जो चक्रवर्ति पद को छोड़ कर मुनिपद को धारे है वह तो सर्वोत्कृष्ट पने स्तुति करने के योग्य है। क्योंकि प्राप्त भए चक्रवर्तिपने की संपदा को छोड़ कर मुनिधर्म रूप दुर्धर तप की आचरे है इसलिये इस की महिमा सर्व में उत्कृष्ट पने स्तुति करने योग्य है। और जो ग्रहण कियेहुवे मुनिपद को छोड़ कर विषयों की बांछा से राज पद को अङ्गीकार करे है, सो सर्वोत्कृष्टपने निन्दा करने योग्य है। क्योंकि छोटी सी प्रतिज्ञा भङ्ग किये भी बहुत निन्दा होय है सो इसने तो मुनिपद अङ्गीकार कर भङ्ग लिया है इसलिये इस का भ्रष्टपना उत्कृष्ट पने निन्दा करने योग्य है। यहाँ कोई यह कहे कि निन्दा किसी की भी करनी योग्य नहीं —(तिसका उत्तर) :- दूषार्थ कर द्वेष बुद्धि से निन्दा करनी योग्य नहीं है, लेकिन पाप आचरण की बुरा जतावने के लिये निन्दा करने में दोष नहीं है क्योंकि ऐसे न होय तो पापी जीवों की निन्दा शास्त्रों विषे किसलिये करिये है :-

छन्दः—त्यजतु तपसे चक्रं चक्री यतस्तपसः फलं
सुखमनुपमं स्वीप्तं (त्यं) नित्यं ततो न तदद्भुतम्।

इदमिह महच्चिचं यत्तद्विषं विषयात्मकं
 पुनरपि सुधीस्त्यक्तं भोक्तुं जहाति महत्तपः ॥ १६६ ॥

अर्थ-क्योंकि तप का फल अनौपम्य आत्मजनित शाश्वत सुख है। इसलिये यदि चक्रवर्ति राजा तप करने के लिये अपने चक्रवर्ति पद को छोड़ दे तो कुछ आश्चर्य की बात नहीं है परन्तु इस लोक विषे यह बड़ा आश्चर्य है कि सुबुद्धि होकर भी कई पुरुष छोड़े हुवे विषय रूप विष को फिर भोगने के अर्थ महान् तप को छोड़े हैं ॥

भावार्थ-इस लोक विषे विशेष सुख के लिये बहुत से जीव जो किञ्चित् सुख को तजे हैं सो यह त्याग कुछ आश्चर्यकारी नहीं है लेकिन जो सर्वथा दुःख दायक विष को छोड़ कर फिर उस के खाने के अर्थ बड़े पद को छोड़े हैं सो यह बड़ा आश्चर्य है इसलिये जो यहां भी मोक्ष सुख के अर्थ बड़े पद को छोड़े हैं लेकिन सर्वथा दुःख दायक विष को छोड़ कर फिर उन के सेवने के अर्थ त्रिलोक पण्डित मुनि पद को छोड़ कर तो यह बड़ा आश्चर्य है। ऐसा अनर्थ कैसे बने। आगे तप तजने वालों का फिर आश्चर्य करते हुए सूत्र कहे हैं :-

छन्दः—शय्यातलादपि तस्मीपि भयं प्रपाता-
तुङ्गात्ततः खलु विलीक्य किलात्मपीडाम् ।
चित्रं चिलीकशिखवादपि दूरतुङ्गा
ह्रीमान्स्वयं न तपसः प्रतनाद्विभेति ॥ १६७ ॥

अर्थ—बालक भी अपने ताँड़ पीड़ा होती जान कर जंचे शय्यातल से पड़ने से डरे है ।
परन्तु यह बड़ा आश्चर्य है कि बुद्धिमान् पुंशेष तीन लोक के शिखर समान अतिशय कर जचा
जो तप उस से भी गिरने से नहीं डरे है ॥

भावार्थ—बालक जो विचार रहित है वह भी थोड़ी सी जंची जो शय्यां तिस से पड़ने से
भयवान् होय है उस के भी दूतना विचार है कि दहां से पड़ने पर मेरे पीड़ा उपजेगी । और
यह जो तप है सो तीन लोक के शिखर समान जंचा है । क्योंकि तीन लोक के जीव तप को बड़ा
पूज्य माने हैं । इस लिये इस को जंचा जानना सो यह बड़ा आश्चर्य है कि यह मुनिलिंग का
धारी विचारवान् होने पर भी इस तप से भ्रष्ट होता हुआ भय नहीं करे है । आप ही भ्रष्ट होय

है इतना नहीं विचारे है कि मुझे इस तप से भ्रष्ट होने पर इस लोक विषे तो हास्यादिक रूप पीड़ा होगी और पर लोक विषे चिरकाल पर्यन्त नरक निगोदादिक के दुःख भोगने पड़ेंगे। देखो लोक विषे तो जंचा पद पाकर पीके पराधीनपने से भी नीचा होने से लज्जा उपजे है तहां अपघातादिक करना विचारे है परन्तु यह ऐसा निर्लज्ज भया है कि मुनि पद सारिखा जंचा पद पाकर भी आप ही स्वाधीन भ्रष्ट होय कर नीचा होय है। सो ऐसा असम्भव कार्य देखने से कैसे आश्चर्य न होय अपितु होय ही होय। यहां आश्चर्य कहने का यह भाव है कि भ्रष्ट होता हुआ मुनि मुनियों की लोकरीति को उलट्टन कर निन्दा का स्थान भया है। आगे ऐसा कहे हैं कि जिस तप कर महापाप का नाश होय है तिस तप को भी नीच पुरुष मलिन करे हैं :-

**कण्डः—विशुद्ध्यति दुराचारः सर्वोऽपि तपसः ध्रुवम् ।
करोति मलिनं तच्च किल सर्वाधरोपरः ॥ १६८ ॥**

अर्थ—जिस तपकर सर्व ही किया हुआ जो दुराचार है सो शुद्ध होय है अर्थात् नष्ट होय है परन्तु जैनमत से बाह्य सर्वसे निष्कण्ट ऐसा जो निन्द्य जीव है सो तिस तपको भी मैला करे है ॥

भावार्थ—जैसे जल कर मल धोइये है सो जो धोवने का कारण जो जल उस ही में मल मिलावे तो उस को नीच कहिये । तैसे तप कर पाप दूर होय है सो बहुत पापी भी होय और तप करै तो पाप को दूर करै । परन्तु जो पाप दूर करनेका कारण तप है उस विषे ही पाप लगावे तो वह सर्वोत्कृष्ट नीच है । यहां यह भाव है कि जो पापही करता है वह तो नीच ही है परन्तु पाप मेटने का कारण जो मुनिलिंग धारे और उस विषे दोष लगावे सो उत्कृष्ट नीच है, सो अन्यत्र भी ऐसा न्याय है कि अन्य स्थान विषे किया जो पाप सो धर्मस्थान विषे दूर होय है परन्तु धर्मस्थान विषे किया जो पाप वह कहां दूर होय अर्थात् वह वज्रलेप समान होय है इस लिये गृहस्थपद का उपजाया पाप तो मुनि पद विषे दूर होय । परन्तु मुनि पद विषे किया जो पाप सो कहां दूर होय अपितु नहीं होय है वह वज्रलेप समान होय है । ऐसे निश्चय कर मुनिलिंग विषे दोष लगावना योग्य नहीं । आगे आश्चर्य के बहुत कारण हैं परन्तु तिन विषे तप को छोड़ने वाले के अति आश्चर्य के कारणपना को दिखावते हुए सूत्र कहै है :-

**छन्दः—सन्त्येव कौतुकप्रतानि जगत्सु किन्तु
विस्मापकं तदलमेतदिह द्वयं नः ।**

पीत्वाऽमृतं यदि वसन्ति विसृष्टपुण्याः
संप्राप्य संयमनिधिं यदि च त्यजन्ति ॥ १६८ ॥

अर्थ- तीन जगत विषे सैकड़ों कौतूहल पाइये हैं परन्तु इन विषे हम को तो यह दो कार्य ही अत्यंत आश्चर्य उपजावन हारे हैं एक तो वह भाग्यहीन पुरुष जो अमृत पीकर उस को बर्मे है। और दूसरा वह जो संयम रूप निधि को पाकर छोड़े है ॥

भावार्थ-जहां असम्भव कार्य भासे तहां आश्चर्य मानिये है। सी लोगों को तो अनेक कौतुक रूप कार्य आश्चर्य उपजावें हैं। परन्तु हम को तो इन दो कार्यों ही का आश्चर्य है कि एक तो वह कि जिस ने महाभाग्य से ऐसा अमृत पान करके कि जिस से ऐसा संयम निधान का ग्रहण हुआ कि जिस कर जन्म मरणादि दुःख का नाश होय फिर उस को छोड़े सी यह बड़ा आश्चर्य है। यहां जो हो आश्चर्य कहे हैं उनमें पहिला तो दृष्टान्त रूप है दूजा द्राष्टान्त रूप जानना। जैसे अमृत पान कर उसका वमन करना विपरीत है तैसे संयम ग्रहण कर उस का त्याग करना विपरीत है। इस लिये विवेकी पुरुष ऐसा कार्य

नहीं करे हैं। आगे उस पूर्वोक्त कारण से जो संयम निधान को नहीं छोड़ते ऐसे जो विवेकी जीव हैं वह सर्व परिग्रह का त्याग कर रागादिक को निर्मूल से नाश करने को अर्थ यत्न करो। ऐसी सीख देते हुए कहे सूत्र हैं :-

**छन्दः—इह विनिहितवद्वारम्भवान्द्वोरुशची
रूपचितनिजशक्तेर्नापरः कोप्यऽपायः।**

अशनशयनयानस्थानदत्तावधानः

कुरु तव परिरक्षामान्तरान् हन्तुकामः ॥ १७० ॥

अर्थ—इस मुनिलिंग विषे नाश किये हैं बहुत आरम्भादि पापकर्म रूप बाह्य बैरी जिस ने और बढ़ाई है अपनी शक्ति जिसने ऐसा जो तू सो तैरे और कोई भी दूसरा नाश करने वाला विघ्न नहीं रहा परन्तु अन्तरंग वैरियों के नाश करने का अभिलाषी होकर भोजन करना सोना, चलना, तिष्ठना इत्यादि क्रियाओं विषे सावधान हुआ २ तू अपनी रक्षा कर यह हमने शिक्षा दी है ॥

भावार्थ—जैसे राजाओं के शत्रु दो प्रकार के होय हैं। एक तो वहिरंग और एक अन्तरंग तहां जो अन्य राजादिक अपने स्थान से बाह्य हैं वह तो प्रगट वैरी वहिरंग शत्रु हैं और जो खान पानादिक के साधक किंकरादिक अपने पास में रहें हैं वह अन्तरंग शत्रु हैं। तहां जो राजा अपने वहिरंग शत्रुओं का नाश करे उस के राज भण्ट होने का कारण नहीं। परन्तु जो खान पानादि क्रियाओं विषे सावधान रहना योग्य है। तैसे मुनियों के शत्रु भी दो प्रकार के हैं। एक तो वहिरंग पावे इसलिये अन्तरंग शत्रुओं से भी जैसे अपनी रक्षा हो सके तैसे अपने खान पानादि क्रियाओं विषे सावधान रहना योग्य है। तैसे मुनियों के शत्रु भी दो प्रकार के हैं। एक तो वहिरंग और एक अन्तरंग। तहां जो हिंसादिक रूप आरम्भादिक अपने मुनिलिङ्ग से बाह्य प्रगट प्रमाद रूप मुनि लिंग विषे विपरीत भाव से अन्तरंग शत्रु है। और जो खान पानादिक क्रियाओं विषे प्रमादी होय अर्थात् सावधान न प्रवर्त्ते तो अन्तरंग रागादि भावों कर मुनि पद का नाश करे इस लिये अन्तरंग रागादि शत्रुओं से भी जैसे अपने मुनिपद की रक्षा होय तैसे खान पानादिक क्रियाओं विषे सावधान रहना योग्य है। यहां यह भाव है कि बाह्य आर-

स्मादिक ही का त्याग कर निश्चित न होना। मनि लिंग विषे खान पानादिक क्रिया शेष रही है तहां भी रागादिक न करना। आगे कहे हैं कि मन को रोकने से आत्मा की रक्षा और रागादिक का नाश होय है इस लिये मन को रोकना योग्य है :-

छन्दः—अनेकान्तात्मार्यप्रसवफलभारातिविनते

वचःपर्णाकीर्णे विपुलनयशाखाशतयते ।

समुत्तुङ्गे सम्यक्प्रततमतिमूले प्रतिदिने

श्रुतस्कन्धे धीमान् रमयतु मनो मर्कटममम् १७१

अर्थ—अहो बुद्धिमान् इस मन रूपी वन्दर को सदाकाल शास्त्र रूपी वृक्ष विष रमाओ कैसा है यह शास्त्र रूपी वृक्ष अनेकान्त स्वरूप जो आत्मा रूपी पदार्थ वही भए फूल और फल उनके भार से अतिशय कर नीचे की झुका हुआ है और वचन रूपी पत्तों से भरा हुआ है और फैली हुई नय रूपी सैकड़ों डालियों की समुत्त है भले प्रकार जंचा है और अच्छे विस्तार वाली बुद्धि इस की जड़ है ॥

भावार्थ—यहाँ कोई यह कहे कि मन तो वन्दर के समान चञ्चल है। जो सावधान रहने पर भी रागादि रूप परिणामे तो क्या करिये उस को समझाइये है जैसे वन्दर खाली रहे तो कुछ न कुछ विगाड़ ही करे है इसलिये उस को यदि ब्रह्म विषे रमा दीजिए तो अपना भी प्रवर्त्ते इसलिये उसको यदि शास्त्राभ्यास विषे लगा दीजिये तो रागादि रूप न प्रवर्त्ते ही भी रहे। यहाँ बाह्य शास्त्रों का पठन पाठन करना उस ही का नाम शास्त्राभ्यास न जानना वलिक शास्त्र के अनुसार स्वरूप ध्यानादिक करना सो भी शास्त्राभ्यास ही है। क्योंकि शुक्लध्यान विषे भी वितर्क सहित ध्यान कहा है सो वितर्क नाम श्रुत का है, इसलिये जवतक केवलज्ञान न होय तब तक शास्त्र विषे ही मन लगा कर रागादिक को हीन करिये है सो यह शास्त्र मन वन्दर के रमावने को ब्रह्म समान कहा। जैसे ब्रह्म विषे सारभूत फल फल होय है उस के भार कर यह झुके है तैसे शास्त्र विषे सारभूत जो स्याबाद रूप अर्थ उन को अतिशय कर ग्रहण करिये है और जैसे ब्रह्म में पते होय हैं उन कर सवन शोभे है तैसे ही शास्त्र विषे युक्ति वाले वचन पाइये है उन कर भरा हुवा शोभे है और जैसे ब्रह्म विषे जो डाली होय हैं उन के आश्रय पत्र फल फल पाइये है तैसे शास्त्र विषे अनेक नय है तिन के आश्रय वचन रचना वा अर्थ निरूपण

करिये है। और जैसे ब्रह्म जंचा शोभि है तैसे त्रिलोक पूज्य शास्त्र सर्व से जंचा शोभि है। और जैसे ब्रह्म के जो विस्तार रूप जड़ होय सोई कारण भूत है तैसे शास्त्र के विषे विस्तार लिये जो बुद्धि पूर्वक अर्थ सोई कारण भूत है। ऐसे ब्रह्म समान शास्त्र विषे मनरूपी बन्दर को रमावो। आगे कहि है कि शास्त्ररूपी ब्रह्म विषे मन को रमावता जीव ऐसे तत्व को भावे :-

छन्दः-तदेव तदस्तद्रूपं प्राप्नुवन्न विरंस्यति ।

इति विप्रवमनाद्यन्तं चिन्तयेद्विप्रवित्सदा ॥ १७२

अर्थ-समस्त तत्त्वों का जानन हारा जो ज्ञानी जीव है सो अनादि निधन समस्त जीवादितत्त्वों को ऐसा चिन्तवे है कि यह वस्तु विवक्षित (कहने योग्य) स्वरूप को और उस से प्रतिपक्षी (उलट) स्वरूप को प्राप्त होता हुआ नाश नहीं होय है ॥

भावार्थ-शास्त्र के अभ्यास करने वाला जो ज्ञानी जीव है सो केवल व्याकरण अलंकारादिज्ञ शास्त्रों विषे ही मन को नहीं रमावे है बल्कि ऐसे वस्तु स्वरूप को चिन्तवे है कि एक कोई जीवादिक वस्तु है सो नित्य भी है और अनित्य भी है सत्त्वरूप भी है असत्त्वरूप भी है एक भी है अनेक भी है द्रव्यादि, तिस रूप भी है। और तिस रूप नहीं भी है। इस

लिये ऐसे भाव को प्राप्त होते हुए जो जीवादिक वस्तु है सो नाश को प्राप्त नहीं होय हैं। अपने स्वभाव रूप रहे हैं। ऐसे ही अनादि निधन समस्त जीवादिक पदार्थ पाइये हैं और ऐसे ही भासे हैं तिस से तत्त्वज्ञानी जीव चिंतवे है। सो ऐसे चितवन करने से वस्तु का यथार्थ स्वरूप यह आशंका करे कि ऐसा ज्ञान तो भ्रमरूप होगा उस का भ्रम दूर करने को सूच कहें हैं :-

छन्दः—एकमेकक्षणे सिद्धं ध्रौव्योत्पत्तिव्ययात्मकम्।
अबाधितान्यतत्प्रत्ययान्ययानुपपत्तितः ॥ १७३ ॥

अर्थ—एक ही वस्तु एक ही काल विषे ध्रौव्य अर्थात् कायम उत्पाद अर्थात् पैदा हुई हुई वय्य अर्थात् नष्टरूप सधे है क्योंकि यदि ऐसे न हो तो एक ही वस्तु में यह प्रत्ययादिक प्रमाणों से अखण्डित दो विरुद्ध प्रतीतियें “कि यह अन्य है” और “यह वही है” कैसे सधें ॥ भावार्थ—यदि एक ही वस्तु को एक ही की अपेक्षा से ऐसे कहिये कि यह तिस रूप है और तिस रूप नहीं भी है तो यह भ्रम है। परन्तु अन्य २ अपेक्षा से कहिये तो विरोध नहीं। जैसे किसी पुरुष को एक ही पुरुष का पिता और पुत्र कहिये तो भ्रम है। परन्तु और का पिता

और अन्य का पुत्र कहिये तो विरोध नहीं। अब यहां वस्तु के स्वरूप को साधे हैं पहिले जो एक ही वस्तु को नित्य और अनित्य कहा था उसका उदाहरण कहे हैं जैसे कोई एक पुरुष पहिले रङ्ग था फिर वह राजा भया तहां अवस्था पलटने की अपेक्षा पहिले रङ्ग था अब राजा भया। ऐसा उस पुरुष में अन्यपना भासे है। इसलिये यह अन्य है ऐसा मानिये है। और मनुष्यपने की अपेक्षा पहिले भी वह मनुष्य था अब भी वह मनुष्य ही है ऐसे उस विषे एकपना भासे है इसलिये यह वही है ऐसा मानिये है। सो ऐसी प्रतीतिये प्रत्यक्षादिक प्रमाणों से खण्डित नहीं हैं। ऐसे वस्तु स्वरूप भासे है। इसलिये वह ही पुरुष एककाल विषे उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य पने को धारे है। जैसे जिस समय रङ्ग से राजा भया उस ही समय राजापने का तो उत्पाद भया रंकपने का व्यय हुआ और मनुष्यपना ध्रौव्य है। ऐसे ही कोई जीव मनुष्य से देव भया तहां मनुष्यपना देवपना की अपेक्षा से अन्य है ऐसी प्रतीति करिये है। और जीवन की अपेक्षा यह सोई है। ऐसी प्रतीति करिये है। इसलिये मनुष्य से देव होने के समय देवपने का उत्पाद मनुष्यपने का व्यय और जीवनपने का ध्रौव्य ऐसे एकही काल विषे तीनों भाव पाइये हैं। इसी प्रकारं सर्व जीवादि वस्तु एक समय विषे स्थूल पथ्यायों वा सूक्ष्म पथ्यायों कर उत्पाद व्यय और ध्रौव्यपने को धारे हैं। इसलिये एकही वस्तु विषे नित्य और अनित्यपना सिद्धभया, ऐसे

ही स्वद्रव्य, जेव, काल भाव, की अपेक्षा सत्तापना और परद्रव्य जेव काल भाव की अपेक्षा नास्ति-
पना मानना। जैसे एकनी वस्तु को ऐसा मानिये कि वह पुरुष वह पुरुष है और यह पुरुष वह प-
रुष नहीं है और वह पुरुष इस जेव विषे तो है और उस जेव विषे नहीं है इस प्रकार एक ही वस्तु एक
उस काल विषे नहीं है ऐसे स्वरूप वाला है जैसे स्वप्न वाला नहीं है इस प्रकार एक ही वस्तु एक
ही समय में सत्ता और असत्ता रूप है। और एक ही वस्तु को सर्व गरीर की अपेक्षा एक और वस्तु एक
अपेक्षा अनेक मानिये है जैसे एक ही पुरुष को सर्व गरीर की अपेक्षा एक ही वस्तु एक और
पादादिक अंगों की अपेक्षा से अनेक रूप मानिये है इसलिये एक ही वस्तु युगपत् एक और
अनेक रूप है। ऐसे ही तिस रूप है और तिस रूप नहीं है ऐसा तत्त्व भासे है। सो यथा योग्य
शास्त्र हार कर प्रमाण के अनुकूल सम्यक् ज्ञानी जीव तेसे ही विचार है। भागे कोई यत् तत्क
करे कि जो वस्तु के ध्रौव्य आदि तीन स्वरूप कहे हैं वह वस्तु है क्योंकि वस्तु के तो सर्व
प्रकार नित्यादिक एक स्वरूप ही पाइये है सो ऐसी भाजना के दूर करने की मूर्त कहे है :-

छन्दः—न स्यान्नु न जगविनाशि न वीयमात्रं
नाभावमप्रतिहतप्रतिभासरोधात् ।

तत्त्वं प्रतिक्षणभवत्तदुत्तरस्वरूप

माद्यन्तहीनमखिलं च तथा यथैकम् ॥ १७४ ॥

अर्थ—वस्तु सर्वथा नित्य स्थिर भी नहीं और क्षण विनश्वर भी नहीं। ज्ञानमात्र भी नहीं और अभाव रूप भी नहीं क्योंकि अखण्डित भासने का निरोध है अर्थात् ऐसी प्रतीति नहीं हो सकती कि जिस का खण्डन न हो सकै। इसलिये वस्तु हर समय तिसरूप भी है और तिसरूप नहीं भी है ऐसा ही अनादिनिधन है। सो जैसे उक्त रीति से एक पदार्थ भासे है तैसे ही सर्व पदार्थ जानने ॥

भावार्थ—वस्तु का स्वरूप सर्वथा एक रूप नहीं है नाना अपेक्षा से नानारूप है सांख्य नैयायिक आदि मत वाले तो वस्तुको सर्वथा नित्य ही माने हैं। बौद्धमती क्षणविनश्वर ही माने हैं जो बौद्धमती ज्ञानाद्वैतवादी हैं वह तो एक ज्ञान ही है और वाद्य कोद्र वस्तु नहीं ऐसा माने हैं, और जो बौद्धमती शून्यवादी हैं वह सर्व वस्तु का अभाव ही माने हैं द्रव्यादि एकांत रूप जो वस्तु को माने हैं सो ऐसे नहीं हैं क्योंकि विचार कीये ऐसे एकांत विषे विरोध भासे हैं। जब एक ही वस्तु की अवस्था पलटने से उसमें अन्य अर्थ और अन्य अन्य क्रिया की

सिद्धि होय है तो तब उस वस्तु को सर्वथा नित्य कैसे मानिये और अन्य अवस्था बदलने से भी उस वस्तु में कोई भाव का नित्यपना कर वह वस्तु सर्वदा एक भासे है इसलिये वस्तु को सर्वथा क्षण विनश्वर ऐसा कैसे मानिये और ज्ञान भी भासे है और वाह्य पदार्थ भी भासे है। सो यदि भासते हुए वाह्य पदार्थों को न मानिये तो प्रमाण और अप्रमाण ज्ञान का विभाग कैसे होय इसलिये सर्वथा ज्ञान मात्र ही है ऐसा कैसे मानिये और प्रत्यक्ष पदार्थ भासे है सो जो उसका अभाव माने है उनको उपदेश भी तो शब्द रूप पदार्थ है सो उसका भी अभाव ठहरे परन्तु प्रत्यक्ष को झूठ कहे सो कदापि वने नहीं इसलिये वस्तु सर्वथा अभाव रूप नहीं है सो सत्ता रूप है इस की अपेक्षा से ज्ञान मात्र नहीं है क्योंकि वाह्य वस्तु भी है पर द्रव्य क्षेत्रकाल विषे यह नास्ति है इस अपेक्षा से अभाव है ज्ञान विषे भासने की अपेक्षा से वस्तु नित्य है पदार्थ पण्डने की अभाव नहीं अपेक्षा से ज्ञान मात्र नहीं है क्योंकि वाह्य वस्तु भी है पर द्रव्य क्षेत्रकाल एक पदार्थ विषे विचार कर देखो कि जैसे एक जीव अनादिनिधन वस्तु का स्वरूप है। इस अपेक्षा से नित्य

ही है और नर नरकादि पर्याय की अपेक्षा से अनित्य ही है। ज्ञान विषे प्रतिभासा जो जीव का आकार सो ज्ञानमात्र भी है और पदुल्लादिक के द्रव्य क्षेत्र काल भाव विषे जीव का अभाव ही है। जीव के द्रव्य क्षेत्र काल भाव विषे जीव का सद्भाव ही है ऐसे ही अनेकांत रूप जैसे जीव एक पदार्थ है। तैसे ही सर्व पदार्थ अनादिनिधन अनेक अपेक्षा कर तिस रूप भी हैं और तिस रूप नहीं भी हैं। दृष्टान्त विषे कल्पना कर जैसा है तैसा ही मानने से सम्यग्ज्ञान होय है इसलिये ऐसा ही मानना योग्य है। आगे जो सर्व वस्तुओं का साधारण (समान न्यात् जो अन्य में भी पाइये) स्वरूप ऐसा है तो आत्मा का असाधारण (जो एक में ही पाइये अन्य में नहीं) स्वरूप कैसा है जो भासा हुआ तिस आत्मा की मुक्ति को साधे ऐसे पूछे कहे हैं :-

छन्दः—ज्ञानस्वभावः स्यादात्मा स्वभावावाप्तिरच्युतिः ।

तस्मादच्युतिमाकाङ्क्षन् भावयेद् ज्ञानभावनाम् ॥ १७५ ॥

अर्थ—कैसा है आत्मा ज्ञान है असाधारण स्वभाव जिसका ऐसा है और स्वभाव अर्थात् निज स्वरूप की जो प्राप्ति सो विनाश रहित है। इसलिये विवेकी जीव अविनाशी अवस्था को वांछता हुआ ज्ञान भावना को भावे ॥

भावार्थ—पहिले जो वस्तु के नित्य अनित्य आदि धर्म कहें वह तो सर्ववस्तु विषे समान रूप साधारण हैं। और यह जो ज्ञान है अर्थात् जानना है सो आत्मा ही विषे पाईए है। इस लिये यह ज्ञान आत्मा का असाधारण स्वभाव है। और यह नियम है कि वस्तु का अस्तित्व होते उस के स्वभाव अस्तित्व का निश्चय होय है। और यह नियम है कि वस्तु का अस्तित्व होते उस के भिन्न आत्मा के का अभाव न होय है क्योंकि लक्ष्य का नाश भये लक्षण का अस्तित्व होते उस के स्वभाव अपने धन ही का धनी होय कर प्रवर्त्त तो उसकी एकसी दशा रहे जैसे जो पुरुष जीव होय कर प्रवर्त्त तो उस की एकसी दशा नहीं रहे तैसे आत्मा का स्वभाव ज्ञान है सो जो मैं इनका ज्ञाननहारा ही हूँ ऐसी भावना राखे तो उसकी अवस्था तैसे परिणामो के स्वभाव का स्वामी होता नहीं इस लिये इसकी अवस्था होय नहीं। और जानपने विना परिणाम और यह तब उन को अपने जाने तो इसकी अविनाशी अवस्था रहे नहीं क्योंकि जिस के शरीरादिक की अवस्था पलटे उसकी अपनी अवस्था एक रूप रहे नहीं। और उनकी

अवस्था पलटी हुई मानी तो तहाँ अविनाशी पना कैसे रहे। इसलिये जो विवेकी अविनाशी अवस्था को चाहे सो एक ज्ञानभावना ही को भावे। आगे कीर्त्त यह प्रश्न करे कि भिन्न भिन्न वितर्क भेद के लिये (तर्क के भेदों से रहित) शुक्लध्यान स्वरूप जो श्रुतज्ञान भावना रूप है स्वभाव जिस का ऐसे ज्ञानके होने पर क्या फल होय है। —(ताका उत्तर कहे है):—

छन्दः—ज्ञानमेव फलं ज्ञाने ननु इलाध्यमनपूर्वरम् ।

अहो मोहस्य साहात्म्यमन्यदप्यत्र मृग्यते ॥७६॥

अर्थ—निश्चय कर ज्ञान विषे ज्ञान ही फल है। सो सर्वथा सराहने योग्य है और अविनाशी है। सो यहां जो कुछ अन्य फल की वांछा करिये है सो बड़ा आश्चर्य्य है यह मोह की महिमा जाननी ॥

भावार्थ—श्रुतज्ञान कर पदार्थ को यथार्थ जानिये सो श्रुत ज्ञान का तत्काल फल तो पदार्थ का जानना ही है और श्रुतज्ञान का परंपरा फल केवल ज्ञान है तहां सर्व्व पदार्थों का जानपना होय है। ऐसे ज्ञान का फल ज्ञान ही है सो सर्व्व प्रकार प्रशंसा योग्य है। क्योंकि यथार्थ ज्ञान भए पदार्थ जैसे के तैसे भासे है इस से निराकुलता होय है और निराकुलता

सुख का लक्षण है सुख को सर्व चाहें हैं। और इस सुख विषे पराधीनता आदिक कोई भी दीष नहीं है। और जो विषय सामग्री रूप फल को चाहते हैं सो यह मोह की महिमा है। जैसे खाज रोग भए खुजावने की सामग्री रूप फल को चाहते हैं सो यह मोह की महिमा है। जैसे आत्मा के होय तब इस को स्वी गस्त्रादिक सामग्री मली भासे है। अर्थात् उनकी चाह है। जैसे ज्ञानी जनको ज्ञान विना अन्य फलका चाहना आश्चर्य भासे है। जैसे भूत के चिमटनेसे पुरुष की चेष्टा का आश्चर्य होय है तैसे मोही जीवों की चेष्टा का ज्ञानी को आश्चर्य होय है। और भूत के चिमटनेसे पुरुष आगे भूतज्ञान की भावना विषे भव्य जीवों को प्रवर्तने से क्या फल होय है सो कहें हैं :-

छन्दः--शास्त्राग्नौ मणिवज्रव्यो विशुद्धो भाति निर्वृतः।

अङ्गारवत् खलो दीप्तो मली वा भस्म वा भवेत् ॥१७७॥

अर्थ--भव्यजीव शास्त्र रूपी अग्नि विषे सच्चे पुरुषराग (मणि) रत्नवत् मलरहित हुवा विशुद्ध निर्मल शोभे है। और दुष्ट जीव प्राग के अङ्गारवत् प्रकाशमान होता हुआ मल संयुक्त होय है तथा भस्म रूप होय है ॥

भावार्थ--जैसे पद्मराग मणि के लगे हुए मैल का अग्निसे नाश होने से निष्पन्नता को

पाय कर शुद्ध स्वभाव रूप होता हुआ शोभायमान होय है और इन्धन का अङ्गार अग्नि कर प्रकाशमान तो होय परन्तु कोयलारूप मैला हो कर राख रूप होय है। तैसे जो धर्म्माल्मा भव्य जीव है वह तो शास्त्रके अभ्यास कर पदार्थोंको जानते हुए शुद्ध रूप होय है और जो दुष्टजीव है वह रागादिक दोषों कर मैले होय है ॥ आगे ध्यानकी सामग्री की दिखावतेहुए सूत्र कहें हैं :-

**छन्दः--महुः प्रसाध्य सद्ज्ञानं पश्यन् भावान् यथास्थितान् ।
प्रोत्यप्रीती निराकृत्य ध्यायेदध्यात्मविन्मनिः १७८ ॥**

अर्थ--आत्मा के अधिकार रूप अध्यात्म भाव के जानन वाला मुनि बारम्बार सम्यक् ज्ञान को फैलाय कर जैसे पदार्थ तिष्ठते तैसे उनको देखता हुआ राग द्वेषको दूरकर ध्यावे है ॥ भावार्थ--आत्मज्ञानी जीव ध्यान करे है। तहां पहले तो आगमादिक (शास्त्रादिक) रूप सम्यग्ज्ञान से जीवादि पदार्थों का निश्चय करे है। फिर यथार्थ श्रद्धान करता हुआ जैसे राग द्वेष न होय तैसे बाह्य साधन वा अन्तरङ्ग विचार कर राग द्वेषका नाश करे। ऐसी सामग्री भए ध्यानकी सिद्धि होय है। क्योंकि उपयोगकी निश्चलताका नाम ध्यान है। सो जब राग द्वेष होते परद्रव्यों विषे उपयोग(विचार)भसे तब ध्यान कैसे होय। और जीवादिक पदार्थनका निश्चय भए

बिना पर द्रव्य इष्ट अनिष्ट भासें तहां राग द्वेष कैसे दूर होय । क्योंकि पदार्थों के जानने विषे अपना ज्ञान लगाए बिना पदार्थों का निश्चय कैसे होय, इसलिये ज्ञान को विस्तार कर पदार्थों का यथार्थ निश्चय कर राग द्वेष को भेट कर कोई एक पदार्थ को यथार्थ ध्यावता हुआ यह जीव अन्य सर्व चितवन को रोक कर ध्यान अवस्था को प्राप्त होय है । यह जो ध्यान है सो साक्षात् मोक्षमार्ग है इसके लिये भव्य जीवों को ऐसी सामग्री मिलावनी योग्य है । आगे यदि कोई यह कहे कि राग द्वेष का नाश ध्यान करने से पहले ही क्यों करिये है ऐसे प्रश्न का उत्तर कहे है क्योंकि संसार के कारण जो कर्म उन के उपजावने का कारणपना इन राग द्वेष में पाइये है इस लिये पहले इन का नाश कर ध्यान करना योग्य है ऐसा कहे है :-

छन्दः—वेष्टनीद्विष्टने यावत् तावद्भ्रान्तिर्भवति ।
आहृतिपरिहृतिभ्यां जन्तोर्भन्यानकारिणः ॥ १७६ ॥

अर्थ—मन्थर (रई) के समान जो यह प्राणी है इस कै यावत् बन्धना और खुलना पाइये है तावत् संसार समुद्र विषे गमन और आगमन कर भ्रमण होय है ॥

भावार्थ—जैसे मांथनी विषे रई होय है उसके रस्सीका बन्धना और खुलना जवतक

पाईए है । तबतक गमनागमन के होनेकर उसका परिभ्रमण होय है तैसे संसारविषे यह जीव है । इसकै नवीनकर्म का बन्धन और पूर्व कर्मका उदय होयकर जवतक निज्जरा (कर्मका घटना) पाईये है तबतक नर नरकादि पर्यायों विषे गमनागमन होने कर इसकै परिभ्रमण पाईए है । और पूर्व कर्म के उदय होने से इसकै रागादिक होय है । और रागादिक भावों से नवीन कर्म बन्ध होय है । इसलिये संसार विषे भ्रमणका कारण रागादिक भाव जानने ॥ आगे किसी प्राणी के तो कर्म का घटना भ्रमण और नवीन बन्धन का कारण होय है और किसी के नहीं होय है ऐसा दिखावते हुए सूत्र कहें हैं :-

छन्दः—मुच्यमानेन पाशेन भ्रान्तिर्वन्धप्रचमन्थवत् ।

जन्तोस्तथाऽसौ मोक्तव्यो येनाभ्रान्तिर्वन्धनम् ॥१८०

अर्थ—मन्थर जो रई उस सारिखा को यह जीव है इसकै खुलती जो फांसीउस कर भ्रमण और बन्ध होय है सो यह फांसी ऐसे खोलनी जैसे फिर भ्रमण न होय और बन्धन भी न होय ॥ भावार्थ—जैसे मांथनी विषे रई होय है और उसकै रस्सी की फांसी होय है उसका खुलना दो प्रकार का है एक खुलना तो ऐसा होय है कि जिस कर नवीन तो बन्धन होता

जाय है और सांघनी विषे भ्रमण होय है और एक खुलना ऐसा होय है कि जिस कर नवीन वन्धन न होय है और मान्यनी विषे भ्रमण भी नहीं होय है। तैसे संसार विषे यह जीव है इस कै कर्म रूपी फांसी पाईये है उसका निर्जरा होना दो प्रकार का है। एक तो निर्जरा ऐसी होय है। जिस कर नवीन वन्धन होता जाय है, और संसार विषे भ्रमण होय है। और एक निर्जरा ऐसी होय है कि जिस कर नवीन वन्धन नहीं होय है और कर्म रूपी फांसी से र-हित होकर मुक्त होय है। यहां ऐसा जानना कि जब पूर्व बांधा हुआ कर्म काल पाय अपना उदय रस देकर निर्जरे है तब सविपाक निर्जरा (ऐसी निर्जरा कि जिस में कर्मों का फल भोगना कुछ शेष है अर्थात् कर्मों के फलवाली) होय है सो तो नवीन कर्म वन्धन का फल भोगना विषे भ्रमण का कारण है और जो पूर्व वन्धा हुआ कर्म है सो धर्म वन्धन का और संसार विषे भ्रमण करनी योग्य है कि जिस से वन्धन और भ्रमण न होय ॥ आगे जीव कै कर्मों का झड़ना कि जिस में कर्मों का फल भोगना वाकी नहीं रहा) होय है सो नवीन कर्म वन्धन का और संसार विषे भ्रमण का कारण नहीं होय है। इसलिये कर्म रूपी फांसी की अविपाक निर्जरा निर्जरे है तहां अविपाक निर्जरा (ऐसी निर्जरा अर्थात् वन्धन कैसे होय है और कैसे न होय है ऐसा कहे है :-

छन्दः—रागद्विषकृताभ्यां जन्तोर्बन्धः प्रवृत्त्यवृत्तिभ्याम् ।
मोक्षः ॥ १८१ ॥

होय है ।

होय है ॥

तत्त्वज्ञानकृताभ्यां ताम्यामिवेक्षते मोक्षः । और
अर्थ—राग द्वेषभावों कर करी हुई प्रवृत्ति और निवृत्ति से तो जीव के बन्ध होय है । और
और तत्त्वज्ञान कर करी हुई प्रवृत्ति और अप्रवृत्ति (निवृत्ति) कर जीव के मोक्ष होय है ॥
भावार्थ—आत्मा जिस रूप होय प्रवर्त्त है उस आत्मा के प्रवर्त्तने का नाम प्रवृत्ति है । और
निवृत्ति अर्थात् अप्रवृत्ति नामन प्रवर्त्तने का अर्थात् हट जाने का है । तहां जो मोहके उदय से रागी
द्वेषी भाव निपजे हैं उन कर कदाचित् शुभ कायों की प्रवृत्ति और अशुभ कायों की अप्रवृत्ति होय है
और तत्त्वज्ञान होय है उस कर ज्ञान मात्र शुद्धोपयोग की तो प्रवृत्ति और मोह का उदय क्षीण होने
से जो तत्त्वज्ञान होय है उस कर ज्ञान मात्र शुद्धोपयोग की तो प्रवृत्ति और मोह का उदय क्षीण होने
की अप्रवृत्ति होय है । सो ऐसी प्रवृत्ति अप्रवृत्ति कर आत्मा के मोक्ष होय है । इसलिये ऐसाही
साधन करना योग्य है । आगे पूछे है कि जो बन्ध होय है सो पुरयरूप और पापरूप होय है

है :-
सो किस से निपजें ऐसी आशका का उत्तर कहें :-

छन्दः—द्वेषानुरागबुद्धिगुणदोषक्षता करोति खलु पापम् ।
तद्विपरीता पुरयं तदुभयरहिता तयोर्मूर्च्छाम् ॥ १८२ ॥

अर्थ—गुण और दोष विषे द्वेष और अनुराग रूप जो बुद्धि सो तो निश्चय कर पाप को करे है और इस से विपरीत अर्थात् गुण विषे अनुराग और दोष विषे द्वेष रूप बुद्धि सो पुरय को करे है । और इन दोनों से रहित जो बुद्धि सो पाप पुरय कर्मों से मोक्ष करे है ॥

भावार्थ—बुद्धि नाम उपयोग और शुद्धीपयोग का है उपयोग के अर्थ बहुत है परन्तु इस स्थान में इसका अर्थ परिणाम अर्थात् चिन्तवन का है सो शुद्धीपयोग नाम शुद्धचिन्तवन का है । तहां जिस कर आत्मा का भला होय उसका नाम गुण है और जिस कर आत्मा का बुरा होय उसका नाम दोष है । सो धर्म रूप भावों से आत्मा का भला होय है इस लिये धर्म को सचन अर्थात् प्रकाश करनेवाला जो भाव सो तो गुण है । और अधर्म रूप भावों से आत्मा का बुरा होय है । इस लिये धर्म से विरोधी जो भाव सो दोष है । सो जिस जीव के तीव्र मोह के उदय से गुण विषे द्वेष होय और दोष विषे अनुराग होय । अथवा तिस के तीव्र मोह जिस विषे गुण होय वा जो गुण का कारण होय तिस विषे तो द्वेष होय और जिस विषे दोष

होय वा दोष का कारण होय तिस विषे अनुराग होय तिन जीवों कै अशुभोपयोग पाइये है उसकर पाप कर्म का बन्ध होय है। और जिस जीव कै मन्द मोह के उदय से गुण विषे अनु-राग होय। और दोष विषे द्वेष होय, अथवा तिस ही अभिप्राय से जिस विषे गुण पाइये वा जो गुण का कारण होय उस विषे अनुराग होय। और जिस विषे दोष होय वा जो दोष का कारण होय उस विषे द्वेष होय उस जीव कै शुभोपयोग पाइये है उस कर भूय कर्म का बन्ध होय है। यहां कोइ यह कहे कि द्वेषबुद्धि से पुण्य का बन्ध कैसे होय -- (तिस का समाधान) :- जो अपने कषाय का प्रयोजन लिये द्वेष करे तहां तो पाप बन्ध ही है। परन्तु जैसे कोइ पुरुष मित्र के शत्रु विषे द्वेष करे तैसे जो धर्म के विरोधी विषे द्वेष करे तो तहां उसके अभिप्राय विषे धर्म का अनुराग होने से पुण्य का बन्ध ही होय है। तिसका उदाहरण (तमसील) एक शूर और एक सिंह दोनों लड़े तहां शूर तो मुनिराज की रक्षा के अभिप्राय से मर कर पांचवें स्वर्ग में देव भया और सिंह मुनिराज को मारने के अभिप्राय से मर कर पांचवें नरक विषे गया। और शास्त्रों विषे भी पाप अथवा पापी जीवों की निन्दा करिये है इसलिये कथंचित् द्वेष से भी पुण्य बन्ध सम्भव है। ऐसे यह दोनों उपयोग राग द्वेष सहित प्रवर्त हैं। इसलिये इनको अ-शुभोपयोग कहिए है। और जिस जीव कै मोह के अभाव से यह दोनों प्रकार के राग द्वेष न

पादये। तिस जीव के शुद्धोपयोग है तिस कर पुण्य पाप कर्म का नाश ही होय है अर्थात् नवीन बन्धन न होय है पूर्व बन्ध की निर्जरा ही होय है। ऐसे तीन प्रकारका उपयोग होय है। सोई पुण्य पाप का बन्ध और उन दोनों के नाश का कारण जानना। आगे पूर्वोक्त प्रकार होय है। राग द्वेषों से बन्ध का कारण होय है उन का उपजना कैसे होय है सो कहे है :-

छन्दः—सो हवीजाद्रागद्वेषौ बीजान् मूलाङ्गुराविव ।

तस्माद्ज्ञानाग्निना दाह्यं तदेतौ निर्विविक्तौ ॥१८३

अर्थ—जैसे बीज से वृक्ष के जड़ और अंकुर होय है। तैसे मोह रूपी मूल से आत्माके रागद्वेष होय है। इस लिये जो जीव इन राग द्वेषों को दग्ध किया चाहे है। उसे उचित है कि ज्ञान रूपी अग्नि कर मोह को जड़ और अंकुर होय है। तैसे मोह रूपी मूल से आत्माके

भावार्थ—अतत्त्व अज्ञान रूप मिथ्यात्व भाव का नाम तो मोह है। और इष्ट अनिष्ट

पदार्थन को मान कर उन विषे प्रीति अप्रीति करनी तिस का नाम राग द्वेष है। क्योंकि अतत्त्व अज्ञान से पदार्थ इष्ट अनिष्ट भासे है इसलिये जैसे वृक्षके जड़ और अंकुरका मूलकारण बीज है तैसे राग द्वेष का मूलकारण मोह जानना। और जैसे कोई जड़ और अंकुर को दग्ध

किया चाहें तो वह उस के बीज को दग्ध करे। तैसे जो राग द्वेष का नाश किया चाहें तो वह मोह का नाश करे क्योंकि मोह का नाश भये राग द्वेष का नाश सहज ही होय है। परन्तु समयदृष्टि के मोह का नाश भये पीछे कदाचित् किञ्चित् राग द्वेष रहे भी है। जैसे उपाडे हुए वृक्ष के जड़ और अंकुर के तैक काले हरे रहे हैं परन्तु शीघ्र ही सूकेगे। तैसे राग द्वेष शीघ्र ही नाश की प्राप्त होयेंगे और किसी मिथ्या दृष्टि के मोह का सङ्गाव होते राग द्वेष थोड़े भी बाह्य प्रगटे तो जैसे बीज होते जड़ और अंकुर थोड़े से भी बाह्य दीसै परन्तु शीघ्र ही वर्धेंगे। तैसे वह राग द्वेष शीघ्र वृद्धि की प्राप्त होयेंगे। इसलिये राग द्वेष का मूल कारण मोह को जान कर उस ही का नाश करना। क्योंकि जैसे बीज जलावने का कारण अग्नि है। तैसे मोह नाश का कारण ज्ञान है ज्ञान से जीवादि तत्वों के स्वरूप को यथार्थ जाने तो अतत्त्व अज्ञान का नाश होय। इसलिये तत्व ज्ञान के अभ्यास विषे तत्पर रहना इतना किये सर्व सिद्धि स्वयमेव होय है ॥ आगे इन राग द्वेषों का बीज रूप जो मोह वह कैसा है, और उस के नाश का कारण क्या है सो कहें हैं :-

छन्दः—प्रराणोग्रहदोषोत्थो गम्भीरः सगतिः सरूक् ।

त्यागजात्यादिना मोहब्रणः शुद्धाति रोहति ॥१८४॥

अर्थ-मोह रूपी गमड़ा अर्थात् फोड़ा कैसा है पुराणा है परन्तु गमड़ा तो इसी काल में भया है और मोह रूपी गमड़ा अर्थात् फोड़ा कैसा है भया है इसलिये यह पुरातन है और कैसा है यह गहरोष से निपजा है। गमड़ा तो मंगलादिक खोटे गह को जाने से निपजे है। और कैसा और मोह तो परद्रव्य का ग्रहण रूप परिग्रह उसके दोष से निपजे है। और कैसा है गम्भीर है, गमड़ा तो डूबा होय है मोह है। मोह है सो पादये है। और कैसा है गमड़ा तो पीडा देवे है और मोह आकुलता निपजावे है, गमड़ा तो राधि रुधारादिक का गमन लिये है। गमड़ा तो पीडा सहित है। गमड़ा है सो त्याग और जात्यादिक (मलहम आदि) कर शुद्ध होय है लिये है। और कैसा है पीडा सहित है। गमड़ा तो पीडा देवे है और मोह जात्यादिक गति का सहाय है। ऐसा जो मोह रूपी गमड़ा है सो त्याग और जात्यादिक (मलहम आदि) कर शुद्ध होय है और मोह (जखम का अंगूर बंधना) को प्राप्त होय है और मोह है सो परद्रव्यों को छोड़ना और निष जाति (आत्मस्वरूप) को ग्रहण करना इन उपायों कर शुद्ध होय है। और सम्यक्त रूप रोह को प्राप्त होय है ॥

भावार्थ—जैसे गमड़ा अपने शरीर ही विषे उपजे है। परन्तु आप को दुःखदायक है। तैसे जो मोह है सो अपने ही अस्तित्व विषे प्रगट होय है परन्तु आकुलता उपजावे है इस लिये उपाय कर इस मोहरूपी गमड़े का नाश करना ही योग्य है। आगे कहे हैं कि जो जीव मोहरूपी गमड़े को शुद्ध किया चाहे तो वह जीव नाश को प्राप्त भये भी कुटम्ब विषे शोक न करे :—

छन्दः—सहृदः सुखयन्तः स्युर्दुःखयन्तो यदि द्विषः ।

सहृदोऽपि कथं प्रीच्या द्विषो दुःखयितुं मृताः ॥१८५॥

अर्थ—जो आप को सुखी करे वह तो मित्र होय है और जो आप को दुःखी करे वह शत्रु होय है। सो जो मित्र भी थे वह भी दुःखी करने को मरे तो वह भी शत्रु भए तो वह शोक करने योग्य कैसे होयें ॥

भावार्थ—लोक विषे जो आप को सुख उपजावे सो तो मित्र कहिये और जो दुःख उपजावे सो शत्रु कहिये। और जो पहिले मित्र भी था और पीछे जो आप को दुःखदायक होय तो उस को भी शत्रु मानिये है और जिस को शत्रु मानिये उस का शोक नहीं करिये है इसलिये जो यहां अपने स्वौ पुत्रादिक हैं वह तेरे मानने में तो मित्र थे परन्तु जब वह मरण को प्राप्त

भये तब तो वह तुझ को दुःखदायक भये इस लिये वह भी शत्रु ही भये । अब उन का शोक क्या करना । सो प्रत्यक्ष देखो-जैसे शत्रु का स्मरणादिक भी दुःख उपजावे है तैसे ही मर्ण पीछे स्त्री पुत्रादिक का स्मरणादिक दुःख उपजावे है, इस लिये इस शास्त्र न्याय कर स्त्री पुत्रादिक कभी भी हितकारी नहीं है और मरने के पीछे उन को हितकारी मानकर जो शोक करे है सो यह बड़ा मोह है । सो जो मोह को दूर किया चाहे है तो स्त्री पुत्रादिक का मरणादिक होते भी उनका शोक नहीं करना ॥ आगे स्त्री पुत्रादिक मित्रों के मरण से दुःखी भया जो तू सो क्या करे ऐसा कहे है :-

छन्दः—अपरमरणे

विलपतितरां स्वस्मिन् मृत्यौ तथाऽस्य जडात्मनः ।
विभयमरणे भयः साध्यं यशः परजन्म वा
कथमिति सुधीः शोकं कुर्यान्मृतेऽपि न केनचित् ॥ १८६

अर्थ—जो मरण अतिशय कर अलंघ्य अर्थात् किसी प्रकार भी मेटान मिटे सो अपने से

भिन्न स्त्री पुत्रादिकों के ऐसे मरण के होने पर उन स्त्री पुत्रादिकों को अपने जानकर उनके अर्थ जो जीव रोता हुआ अतिशय कर विलाप करे है सो जीव अपनी मौत के आने के समय पर भी वैसा ही अतिशय कर रोता हुआ विलाप करे है। सो ऐसे मूर्ख आत्मा के भय रहित मरण के होने पर उपजे जो बड़ा भारी यश का उत्कृष्ट परलोक सो उस को कैसे प्राप्त होय अर्थात् कदापि न होय है। इसलिये जो सुबुद्धि जीव है सो किसी के मरने पर किसी प्रकार भी शोक नहीं करे ॥

भावार्थ—जो जीव स्त्री पुत्रादिक के मरण होते अत्यन्त शोक करे है वह अपने मरण का भी अत्यन्त शोक करे है क्योंकि जबके एक दृष्ट का वियोग होते भी शोक होय है तो अपने मरण समय तो सर्व्व ही का वियोग होय है इस लिये जिस के पुत्रादिक के वियोग विषे शोक होय है उस के मरण का भय रहित जो समाधि मरण सो नहीं होय और समाधि मरण से इस लोक विषे तो यश होय है और परलोक विषे उत्कृष्ट पद प्राप्त होय है सो यह दोनों उस मूर्ख जीव के कैसे प्राप्त होय। इस लिये ज्ञानी जीव पहिले ही स्त्री पुत्रादिकों से मोह को घटाकर समाधि की सिद्धि करे है। ऐसा करने से इस के यहां तो यश की प्राप्ति होय है और आगामि स्वर्ग मोचादिक की प्राप्ति होय है। आगे यह शोक काहे से होय है और किस कारण से होय है सो कहे हैं :-

छन्दः—हानिः

तेन हानावशीकः दुःखं लाभद्रागस्ततः सुखम् ।
अर्थ—इष्ट सामग्री की प्राप्ति से शोक निपजे है । और तिस शोक से दुःख होय है । और तिस शोक से सुख होय है । और तिस शोक से सुख होय है । और तिस शोक से सुख होय है ।

भावार्थ—सर्व जीव सुख को चाहते हैं, सुख का घातक दुःख है जब दुःख होय है तब शोक होय । और तिस शोक से सुख होय है । और तिस शोक से सुख होय है । और तिस शोक से सुख होय है । और तिस शोक से सुख होय है ।

करना है सोई सुखी होने का उपाय है । आगे यहां जो सुखी वा दुःखी होय वह परलोक विषे कैसा होय सो कहे हैं :-

**छन्दः—सुखी सुखमिहाऽन्यत्र दुःखी दुःखं समपूनुते ।
सुखं सकलसंन्यासी दुःखं तस्य विपर्ययः ॥ १८६**

अर्थ—इस लोक विषे जो सुखी है, सो परलोक विषे भी सुख को पावे है । और इस लोक विषे जो दुःखी है, सो परलोक विषे भी दुःख को पावे है । तहां जो सर्व परवस्तु का त्याग सो तो सुख है । और उससे उलटा अर्थात् पर वस्तु का जो ग्रहण सो दुःख है ॥

भावार्थ—कोई जीव यहां ऐसा भ्रम करे कि यदि वर्त्तमान सुख को छोड़ कर कष्ट और दुःख सहिये तो परलोक विषे सुख होय सो परलोक तो परोक्ष है न जानिये तहां क्या होगा । इसलिये अब यहां सुख को छोड़ कर कष्ट और दुःख क्यों सहिये, ऐसे भ्रम करने गले को समझाइये है । कि जो यहां दुःखी होय है सो परलोक विषे भी दुःखी होय है और जो इस लोक विषे सुखी होय वह परलोक विषे भी सुखी होय है । —(यहां फिर प्रश्न करे है) :- कि शास्त्रों विषे तो यह प्रसिद्ध है, कि जो विषय सुख सेवे सो परलोक में दुःख को पावे और

जो यहां तपश्चरणादिक कष्ट को सहै सो परलोक में सुख को पावे तुम ऐसा कैसे कहो हो। भ्रम है। जो हम कहें हैं सो सुन, जो अपने परिणाम आकुलता रहित होय, सो तो तैरे यह ग्रहण किये होय है। क्योंकि यह तो परद्रव्य का त्याग करके जो निराकुल होना है सोई सुख है।

—(तिस का उत्तर):— और जो आकुलता सहित होय सो दुःख है और जो आकुलता होय है सो मोह से परद्रव्य का

दशा भये वर्तमान काल में भी सुखी होय है। और अगामि भी इस का फल परम सुख होय है। परन्तु यहां तृष्णा बोझी है। इसलिये वह कुगति को नहीं प्राप्त होय है, और रक्षादिकों और जो तपश्चरणादिक कष्ट का फल सुख कहा है। सो वाद्य तो तपश्चरण करे और अन्तरङ्ग

विषे संक्षेप रूप दुःखी न होय तिस कै तप का फल सुख कहा है। और जो तपश्चरण कर दुःखी होय है तिस कै आर्त्तध्यान होने कर तिस का फल दुःख ही है। इस लिये जो जीव मोह के हनने से वर्त्तमान सुखी होय है। सोई आगामि भी सुख को पावे है। और जो मोह रूप बन्धने से वर्त्तमान दुःखी होय है। सोई आगामि काल में भी दुःख को पावे है। शास्त्र विषे भी दुःख शोकादिक से असता का बन्ध कहा है असता का उदय आए दुःखी ही होय है। सो तू ऐसा भ्रम करके कि दुःख का फल सुख है परलोक के सुख के उपाय से पराङ्मुख मत हो। और जो यहां विषय सुख छोड़िये है। सो मिश्री मिले जैसे गुड़ का स्वाद बुरा लगे, तैसे शान्त रस पाये विषय रस नीरस भासे है। इसलिये विषय सुख न भोगिये है और उन के छोड़ने विषे दुःखी न होइये है। इसलिये विषय सुख छोड़ने का भय मत कर, सांचा धर्म साधने से वर्त्तमान काल में भी सुख होय है और आगामि भी सुख होय है सो ऐसा ही कार्य करना योग्य है। आगे पुत्रादिक के मरण से जो शोक और तिन की उत्पत्ति से जो हर्ष होय है सो यह उत्पत्ति भी मरण ही है ऐसा दिखावे है :-

छन्दः—मृत्योर्मुत्यन्तरप्राप्तिरुत्पत्तिरिह देहिनाम् ।

तत्र प्रमुदितान्मन्य पाश्चात्य पक्षपातिनः ॥ १८०

अर्थ—इस संसार विषे देहधारी जीवों के एक मरण से अन्य मरण की प्राप्ति का नाम उत्पत्ति है। इस लिये जो तिस उत्पत्ति विषे हर्षवन्त होय है। उन को मैं पीछे भया जो उन का मरण उस विषे पक्षपाती मानूँ हूँ ॥

भावार्थ—पुत्रादिक के जन्म भये हर्ष करिये है। और तिन के मरे पीछे शोक करिये है, नाश का कारण जो पुत्रादिक का जन्म है, सो तिनका नवीन मरण ही है। क्योंकि आयु के तहां पूर्व पथ्यायि सम्बन्धी मरण का समय २ आयु घटे है। इस लिये इनके सदा काल मरण ही पाइये है। और जो मरण के अनुरागी हैं सो हर्ष माने हैं, सो नवीन मरण का जो प्रारम्भ तिसही उसका त्यागी और जन्म और मरण विषे हर्ष विषाद करना कुड़ाया है। आगे सर्वसङ्ग कहिये परिग्रह और दुर्बर तप का करने वाला ऐसा जो मुनि है उस को शिष्या देते हुए सूच कहै है:-

छन्दः—अधीत्य सकलं श्रुतं चिरमपास्य घोरं तपो
यदीच्छसि फलं तयोरिह हि लाभपूजादिकम् ।

च्छिनत्सु सुतपस्तरोः प्रसवमेव शून्याश्रयः

कथं समुपलप्स्यसे सुरसमस्य पञ्चवक्त्रफलम् ॥ १८१ ॥

अर्थ—सर्व शास्त्र को पढ़ कर और चिर काल पर्यन्त घोरवीर तप को सेवन कर जो तू उन का फल इस लोक विषे ही लाभ बढ़ाई आदिक चाहे है । सो तू शून्य श्रुतात् विवेक रहित चित्त वाला होता हुआ भले तप रूपी वृक्ष के फूल ही को छेदे है । सो इस तप का जो ऐसे मीठे रस वाला स्वर्ग भोजादिक रूप भक्ता फल उस को तू कैसे पावेगा ॥

भावार्थ—जेसे कोई वृक्ष उगावे तहां तिस कै पहिले फूल होय और पीछे फल लगै । सो जो फूल ही को छेद आप शङ्कीकार करे तो उस कै मीठे पके फल की प्राप्ति न होय । तेसे जो जीव शास्त्राभ्यास बहुत करे और उत्कृष्ट तपश्चरण करे उसकै पहिले तो लाभ पूजादिक निपजै भक्ता पुण्य मनोरथ सोधै वा स्वयमेव ऋद्धि चमत्कारादिक उपजै ऐसे तो लाभ होय, और

महन्तता विशेष होय सर्व बड़ा मानें ऐसे पूजा होय इत्यादिक काश्य निपजै पीछे स्वर्ग मोक्ष
 के फल की प्राप्ति होए और जो जीव लाभ पूजादिक को आप चाहकर अङ्गीकार करे लोभी होय
 कर भक्त पुरुषों से कुछ लिया चाहै, वा उन के प्राप्त होने पर संतुष्ट होयै । और मानी हो कर आप
 त्कारादिक को चाहै और उन के प्राप्त होने पर महन्तता बड़ाई भये मद्वान् होय है सो ऐसे जीव इस
 महन्तपना अर्थात् बढ़ापना चाहै, वा महन्तता बड़ाई भये मद्वान् होय है सो ऐसे जीव इस
 किञ्चित् सांसारिक सुख रूप फल को पाय कर परम सुख रूप रस लिये जो स्वर्ग मोक्ष रूप
 पक्का फल उस को न पावै है इसलिये यह शिजा है कि शास्त्राभ्यास वा तपश्चरण का साधन
 कर लाभ पूजादिक का अर्थ न होना । आगे कहे हैं कि शास्त्र को पढ़ कर मान बड़ाई की
 इच्छा मत कर बल्कि कषायों को जीत :-

छन्दः—तथा श्रुतमधीष्व शश्वदिह लोकपङ्क्तिं विना
शरीरमपि शीघ्रं प्रथितकायसंक्षेपनैः ।
कषायविषयद्विषो विजयसे यथा दुर्जयान्

शुभं हि फलमामनन्ति मनयस्तपःशास्त्रयोः ॥ १६२

अर्थ—हे भव्य तू लोकों की पत्ति बिना यहाँ तैसे निरन्तर शास्त्र को पढ़, और विस्तार लिये काय क्लेश कर शरीर को भी शोष जैसे दुर्जय अर्थात् दुःख से जीतने के लायक यानि जिन को जीतना अति कठिन है ऐसे जो कषाय विषय रूपी वैरी हैं उन को तू जीते क्योंकि महा मुनि तप और शास्त्र का फल उपशम भाव ही कहे हैं ॥

भावार्थ—केवल शास्त्र का पढ़ना और तप का करना ही कार्यकारी नहीं है। वल्कि कार्यकारी तो उपशम भाव है। तहाँ जो जीव शास्त्र को पढ़ कर तत्त्वज्ञान से कषायों को घटावे हैं। वा तपश्चरण कर इष्ट अनिष्ट सामग्री मिलने पर भी राग द्वेष न करने से कषायों को घटावे हैं। तिन का शास्त्र पढ़ना, और तप करना सफल होय है। और जो जीव शास्त्र को पढ़ कर वा तपश्चरण करके विषय 'कषायों' के कार्यों को साधे हैं। और मन रमावने के अर्थ वा मान बड़ाई के अर्थ वा भोजन धनादिक के अर्थ शास्त्र पढ़े हैं वा तप करे हैं सो जीव तो लोकों की पत्ति विषे बैठे हैं जैसे अन्य लोक विषयों के अर्थ व्यापार सेवादिक कार्यों को करे हैं तैसे इन्हों ने भी उपाय किया है। यहाँ तर्क। क्योंकि व्यापारादिक विषे तो हिंसादिक

होय हैं। इस उपाय विषे कोई हिंसादिक नहीं है। इसलिये व्यापारादिक से तो यह उपाय भला है। --(तिस का उत्तर):- व्यापारादिक विषे तो बाह्य पाप विशेष दीखे है और इस उपाय विषे अन्तरङ्ग पाप बहुत होय हैं। इसलिये इस को व्यापारादिक से भी अति निन्द्य जानना। आगे कोई पूछे कि शूङ्गार सहित लोकों को अवलोकन कर विषयों की अभिलाषा जीवन कै उपजे है। सो कैसे विषय जीते जायें तब गुरु उत्तर कहे हैं :-

छन्दः—दृष्ट्वा जनं ब्रजसि किं विषयाभिलाषं
स्वलपीप्यसौ तव महज्जनयत्यनर्थम् ।
दोषो निषिद्धचरणं न यथातुरस्य

अर्थ—जैसे अल्प सचिक्वण वस्तु का सेवन जो अयोग्य आचरण तिसके करने वाले रोगी को दोष उत्पन्न होय है और जो घृतादि स्निग्ध वस्तु का सेवन नहीं करता उसको दोष नहीं उपजे है तैसे हे भव्य ! यह अल्प विषयाभिलाषी पना भी तेरे महा अनर्थ उपजावे है और १८३ ॥

यदि तू विषयाभिलाषी न हो तो तैरे कोइ भी अनर्थ न होय है इसलिये तू लोगों की शृङ्गार सहित देख कर विषयाभिलाषी क्यों होय है अर्थात् तूमें विषयाभिलाषी होना योग्य नहीं ।

भावार्थ—जैसे अज्ञानी जीव लोगों की शृङ्गारादिक सहित देख कर विषयों की वांछा करे हैं । तैसे तू कदाचित् मत करक्योंकियह अल्पभी विषयाभिलाष तूमें महा दुःख का कारण है । जैसे कोइ रोगी सचिवकण वस्तु का किञ्चित् सेवन भी करे तो उस के रोग की अति वृद्धि होय इसलिये रोगी को सञ्चिक्कण वस्तुका सेवन उचित नहीं तैसे विवेकी जीवों को विषयाभिलाषी होना उचित नहीं । आगे कहे हैं कि सर्व जीवों के दुःखदायक वस्तुओं में अरुचि होय है इसलिये तूमें दुःखदायी विषयों विषे अभिलाषा करनी योग्य नहीं :-

**छन्दः—अहितविहितप्रीतिः प्रीतं कलत्रमपि स्वयं
सकृदपकृतं श्रुत्वा सद्योजहाति जनोप्ययम् ।
स्वहितनिरतः साक्षाद्दोषं समीक्ष्य भवे भवे
विषयविप्रवद्ग्रासाभ्यासं कथं कुरुते बुधः ॥ १८४**

अर्थ-जैसे कोई अहितियों में प्रीति करने वाला मनुष्य अपनी प्यारी उस का दुराचार सुन कर उस को तत्काल आप ही तजे है। तैसे आत्मकल्याण स्त्री को भी धान जो विवेकी पुरुष वह इन विषयों का भव भव विभ्रे प्रत्यक्ष दोष देख कर विषे साव-विष वाले भोजन के शासों का अभ्यास कैसे करे है अर्थात् जैसे कोई आत्महितैषी भोजन में विषादिक दोष देख कर उसके शासों को नहीं भक्षण करे है तैसे आत्म कल्याण को चाहने वाला परिणत विषयों का भव भव विषे दोष देख कर इन को तजे है ॥

भावार्थ-जैसे किसी की स्त्री से अधिक प्रीति होय और वह उस को दुराचारी सुने तो तब वह उस को तत्काल तजे। तैसे जो परिणत विवेकी आत्मा है, वह भव भव विषे विषयों के दोष देख कर कैसे विषयानुरागी होय अर्थात् सर्वथा न होय और जैसे कोई आत्महितैषी पुरुष एक वार भी भोजन में विष देख कर उसके शासों को वार वार नहीं भक्षण करे है, तैसे जो सुबुद्धि परिणत पुरुष है वह एक वार भी इन विषयों का दोष देख कर इन की भव भव में दुःखदायी जान कर इन से अनुराग नहीं करे है। तथा जैसे विष सहित भोजन मीठा तो लागे। परन्तु प्राण हरे तैसे यह विषय रमणीक तो भासे है परन्तु अनन्तभरों में प्राण हरे है इसलिये यह विषय त्यागने ही योग्य है। आगे कहे है कि जिस समय तू विषयों का अ-

भ्यास(सेवन) करे है उस समय और जब इनसे रहित होय है तब तिस समय कैसा होय है :-

छन्दः—आत्मन्नात्मविलोपनात्मचरितैरासीहिरात्मा चिरं

स्वात्मा स्याः सकलात्मनीनचरितैरात्मीक्षतैरात्मनः।

आत्मेत्यां परमात्मतां प्रतिपतन्प्रत्यात्मविद्यात्मकः

स्वात्मीत्यात्मसुखी निषीदसि लसन्नध्यात्ममध्यात्मना १८५

अर्थ—हे आत्मन् आत्मज्ञान के लोपन हारे जो विषय कषायादिक उन में प्रवृत्ति कर तू चिरकाल से दुराचारी भया है और जब तू आत्मा के सम्पूर्ण कल्याण के कारण हारे जो ज्ञान वैराग्यादिक अपने निज भाव उन को अङ्गीकार करे तब तू उन को अङ्गीकार करने से श्रेष्ठ आत्मा ही को पावे है। और ऐसी जो परमात्मदशा उस को प्राप्त होता हुआ केवल ज्ञान स्वरूप भया आप कर उपजा जो आत्म सुख तिस विषे शोभायमान हुआ अपने शुद्धात्मा-भाव कर अपने अध्यात्म स्वरूप विषे तिष्ठेगा ॥

भावार्थ—जबलग तेरे वहिरात्म दशा है। तबलग विषय कषायों के सेवन कर दुराचारी है।

और जब सकल कल्याण रूप ज्ञान वैराग्यादिक का आचरण करे है, तब अन्तरात्मा होय कर परमात्म पद को पावे है। तहां केवल ज्ञानरूप भया सन्ता अनन्त सुख विषे निश्चल तिष्ठे है। आगे कहे हैं, कि जीव के सदा काल दुःख का कारण जो शरीर है, उस के अभाव के निमित्त शास्त्रीक विधि कर यत्न करना योग्य है :-

**छन्दः—अनेन सुचिरं पुरा त्वमिह दासवद्वाहित
स्ततोऽनशनसामिभक्तोरसवर्जनादिक्रमैः ।
क्रमेण विलयावधिस्थिरतपोविशेषैरिदं
कदर्यय शरीरकारिपुमिवाद्य हस्तागतम् ॥ १८६ ॥**

अर्थ—इस जगत् विषे इस शरीर ने तुम्ह को आगे अनन्त काल दास (गुलाम) की तरह समाया है। इसलिये अब तू उपवास और अल्पाहार तथा रस परित्यागादि विधिरूप तप के विशेष कर निरन्तर क्रम से (सिलसिलेवार कायदे से) मरण पर्यन्त इस को क्षीण कर, जैसे कोई हाथ आये शत्रु को क्षीण करे तैसे तू इस शरीर रूपी शत्रु को क्षीण कर पहिले तुम्हें इस

शरीर ने अनन्तकाल तक दासवत् भव भव विषे भटकाया । और तूने इस के सम्बन्ध से अनेक दुःख पाये । इसलिये अब तू जैसे कीड़ हाथ आये वैरी को छोण करे तैसे तू नाना प्रकार तप कर इस शरीर को छोण कर । आगे कहे हैं कि इस ससार विषे जो कुछ अनर्थ की परम्परा है तिस का मूल कारण यह शरीर है :-

छन्दः—आदौ तनोर्जननमत्र हतेन्द्रियाणि

काक्षन्ति तानि विषयान् विषमाद्रुच मान ।

हानिप्रयासभयपापकयोनिदाः स्यु

र्मूलं ततस्तनुरनर्थपरम्पराणाम् ॥ १६७ ॥

अर्थ—प्रथम तो शरीर की उत्पत्ति होय है, तिसं शरीर विषे यह दुष्ट इन्द्रियें विषयों को बाँछे हैं । और वह विषय महन्तता (मान) की हानि करे हैं । और महाक्लेश के कारण हैं । और भय के देन हारे हैं, और पाप के उपजावन हारे हैं, और नरक निगोदादिका क्योनियों के दायक हैं, इसलिये यह शरीर ही अनर्थ की परम्परा का मूलकारण है ॥

भावार्थ-संसार दशा विषे यह जीव पूर्व शरीर को त्याग नवीन शरीर को धारण करे है। सो शरीर विषे यह दुष्ट इन्द्रिय अपने अपने विषयों को वांछे हैं सो वह विषय अपमान के कारण केश के कर्ता भयकारी पाप के उपजावन हारे कुगति के देन हारे हैं। आगे कहे हैं कि ऐसे इसलिये यह शरीर ही अनर्थ की परम्परा का मूल कारण जानना । आगे कहे हैं कि ऐसे शरीर को पोषण कर अज्ञानी जीव क्या करे है :-

**छन्दः-शरीरमपि पुष्पणन्ति सेवन्ते विषयानपि ।
नास्त्यहो दुष्करं नृणां विषादाञ्छन्ति जीवितम्॥१६८**

अर्थ-अहो लोक में मूर्ख जीवों को क्या दुष्कर (मुश्किल) है शरीर को भी पोषे, और विषयों को भी सेवे, सो मुखों को कुछ भी विवेक नहीं विष से लीया चाहे है ॥

भावार्थ-अविवेकियों को पापका भय नहीं, और विचार भी नहीं, बिना विचारे न करने योग्य जोकार्य होय सो भी करें परन्तु जो परिणत विवेकी हैं वह शरीर से अधिक प्रेम न करे हैं और नाना प्रकार सामग्री कर इस को न पोषे है और विषयों को न सेवे हैं और अकार्य (बुरे काम) से डरे हैं और जो मूठ जन है वह शरीरको अधिक पोषे है और विषयों को सेवे है और न

करने योग्य कार्य में अयोग्यकी शङ्का न करे है सो जो विषयोंको सेवे हैं, वह विष खाय जिया चाहे हैं। आगे कहे हैं कि कलिकाल के दोष से मुनि शरीर को तपादिक कर पीड़ा उप-जावते हुए पर्वत की गुफादिक जो काय क्लेश के स्थानक हैं उनको तज कर ग्राम के समीप आय वसे है:-

छन्दः-इतस्ततश्च त्रस्यन्तो विभावय्या यथा भृगाः ।

बनाद्विश्रान्त्युपग्रामं कलौ कष्टं तपस्विनः ॥ १६६ ॥

अर्थ-जैसे भृगादिक वन में जहां तहां भ्रमण कर सिंहादिक के भय से रात्रि विषे वन से ग्राम के समीप आय रहे हैं तैसे कलिकाल विषे मुनि भी दिन विषे वन निवास कर रात्रि को ग्राम के समीप आवें हैं, सो हाय हाय यह बड़ा कष्ट है। कि महा निर्भय मुनि भी भृगों की न्याई ग्राम के समीप आय वसे हैं ॥

भावार्थ-भृगों की यह रीति है कि दिन को वन विषे विचरे और रात्रि को ग्राम के निकट आय वसे हैं तैसे कलिकाल विषे मुनि भी रात्रि विषे ग्रामके समीप निवास करें हैं सो यह बड़ा दोष है। मुनियों को तो गिरिशिखर और गिरि गुफा, विषम वन नदियों के तट इत्यादि

निजर्जन स्थानक ही विषे रहना योग्य है। आगे कहे हैं, कि तप को ग्रह कर जो इन्द्रियों के वशीभूत होय है उन से गृहस्थ अवस्था ही श्रेष्ठ है :-

छन्दः—वरं गार्हस्थ्यमेवाद्य

सुस्त्रीकटाक्षलुण्ठकैर्लुप्तवैराग्यसंपदः ।

अर्थ—इस जगत् विषे स्त्रियों के जो कटाक्ष सोई भवे लुटेरे तिन कर लूटी गई है
वैराग्य सम्पदा जिस की और होनहार है, संसार में परिभ्रमण जिस कै ऐसे तप से तो
गृहस्थपना ही श्रेष्ठ है ॥

भावार्थ—गृहस्थ अवस्था विषे तो निजस्त्री का सेवन है परन्तु जो तप को धारकर
नगर की स्त्रियों के जो नेत्र तिन के जो कटाक्ष (हठिट) सो भये लुटेरे तिन कर लूटी गई है
वैराग्य सम्पदा जिस की ऐसे तपस्त्री से तो गृहस्थी ही श्रेष्ठ है क्योंकि ऐसा तप संसार
ही का कारण है। आगे कहे हैं, कि इस शरीर के योग से तू स्त्री का अनुरागी होय कर
दुःखी भया, सो यह शरीरादिक तेरे साथ एक पांव भी न जाय है इसलिये शरीरादिक
से स्नेह तज :-

॥ २०० ॥

छन्दः—स्वार्थसंग्रं त्वमविगणयंस्त्यक्तलज्जाभिमानः
 सम्प्राप्तोस्मिन् परिभवशतैर्दुःखमेतत् कलत्रम्।
 नान्वेति त्वां पदमपि पदादिप्रलब्धोसि भूयः
 सख्यं साधो यदि हि मतिमान्माऽग्रहोर्विग्रहेण ॥ २०१

अर्थ—हे भव्य ! जो तू इस शरीर के होते सन्ते अपना अर्थ जो शुद्धोपयोग रूप आत्म
 कल्याण अथवा पञ्चमहाव्रत रूपी धर्म तथा अणुव्रत आवक का धर्म तिन के नाश की न
 गिणता हुआ सैकड़ों अपमान करवा कर भी जिस स्त्री के सयोग को प्राप्त भया सो यह स्त्री
 का सम्बन्ध ही तेरे महा दुःख का मूल है और तूने लज्जा और अभिमान (अयाचीवृत्ति अर्थात्
 विना मांगे गुजारा करना) तज दिये हैं सो तू स्त्री के सङ्ग से निर्लज्ज और याचक भया
 इस समान और दीनता नहीं है सो तूने तो शरीर के अर्थ अपना अर्थ (कर्तव्य) खोया और
 यह तो तेरे सङ्ग एक पांव भी ब जाय, सो तू ऐसा क्यों ठगा गया है । जो बारम्बार इस ही
 से प्रीति करे है अब तुझे समझावे है कि यदि तू बुद्धिमान् है तो शरीर से प्रीति मत कर ॥

भावार्थ—तू तो शरीर का नाना प्रकार पोषण करे है। और इस के सङ्ग में तू स्त्री का अनुरागी जीव निर्लज्ज और दीन भया है। सो शरीर तो तेरे साथ एक पाँव भी न जाय है इसलिये ते भव्य ! तू इस देह से स्नेह तज और देह के प्रमत्ती जो स्त्री पुत्रादिक है, उन से भी प्रीति तज। आगे कहे हैं कि जब मूर्त्तिक और मूर्त्तिक पदार्थों में भी परस्पर बिलाप होते हवे उन का भेद न बिटे है अर्थात् किसी का लक्षण भी किसी से न मिले है तो फिर तू मूर्त्तिक और यह असमूर्त्तिक कैसे एक होयेंगे, यह तेरे जो प्रतीति न पावे है सो यह तेरी बड़ी भूल है :-

छन्दः—न कोप्युः शून्येन ब्रजति समवायं गुणवता
गुणी केनापि त्वं समुपगतवान् रूपिभिरसौ ।
न ते रूपं ते यानुपब्रजसि तेषां गतमति
स्ततश्च्छेदो भेदो भवसि बहुदुःखे भववने ।

अर्थ—यह प्रत्यक्ष है कि कोई द्रव्य भी किसी द्रव्य से एकता के भाव को प्राप्त न होय
॥ २०२

है और तू कर्म के योग से रूपी पदार्थों के साथ समत्व भाव को प्राप्त भया है सो जिन शरीर-
रादिक पदार्थों में आसक्त होय तू एकता जान प्रवर्त्या है। सो वह पुद्गल तेरे रूप नहीं है तू
निर्बुद्धि हुआ वृथा ही एकता माने है। इस अमेद बुद्धि कर तिन में आसक्त भया जो तू सो
भवरूप बन विषे बहुत दुःखी होवेगा केया जायगा, और भव भव में दुःख भोगेगा।
इसलिये देहादिक से स्नेह तज ॥

भावार्थ—रूपी पदार्थ जो परमाणु हैं सो सर्व भिन्न भिन्न हैं। यद्यपि मिल कर स्कन्ध
रूप होय है, तथापि न्यारे न्यारे हैं सो तू अमूर्तीक पदार्थ है वह तेरे साथ कैसे मिले और तू उन
सकै से मिले इसलिये तू इन से राग तज। आगे कहे हैं, कि पूर्व जिसका वर्णन किया है, तो
जब वह शरीर ही ऐसा है तो तिस विषे समता बुद्धि कर आशा क्यों करनी :-

छन्दः—माता(जनिः)जातिः पिता मृत्यु राधिव्याधी सहोद्भूता।

प्रान्ते जन्तोर्जरा मित्रं तथाप्याशा शरीरके ॥ ३०३

अर्थ—कैसा है शरीर उत्पत्ति तो जिस की माता है, और मरण जिस का पिता है।
और आधि कहिये मन का सोच, व्याधि कहिये वायु, पित्त, कफ आदि रोग यही जिस के

माद्व है और अन्त विषे जरा भिन्न है, यह शरीर तो ऐसा तौभी इस शरीर विषे जो तेरी आज्ञा है, सो यह बड़ा आश्चर्य है ॥

अनादि निधन अखण्ड अव्याबाध है, इसलिये तेरा और इस का क्या सम्बन्ध है। और तू अजर अमर है, कि तू तो शुद्ध बुद्ध स्वरूप है, परन्तु शरीर कर अशुद्धता को प्राप्त भया :-

छन्दः—शुद्धोऽप्यशेषविषयावगमोप्यमूर्त्तौ
प्यात्मन् त्वमप्यतितरामशुचीकृतोसि ।
मूर्त्तौ सदाशुचि विचेतनमन्यदच्च
किं वा न दूषयति धिग्धिगिदं शरीरम् ॥ २०४ ॥

अर्थ—हे चिदानन्द ! तू तो शुद्ध कहिये निर्मल है। और समस्त निज और पर का ज्ञाता है। अमूर्त्तिक है परन्तु इस जड़रूपी अशुचि शरीर ने तुझे अपवित्र किया है और इस मूर्त्तिक सदाशुचि अचेतन शरीर ने ही अन्य जो कौसर कपरादिक सुगन्धित वस्तु है

उन को भी दुर्गन्धित किया है। इसलिये धिक्कार है इस शरीर को ॥

भावार्थ—जिस देह के सम्बन्ध से केसर करपूरादि सुगन्ध द्रव्य भी दुर्गन्धित हो जाय हैं उस शरीर के सम्बन्ध से तू महा दुःखो भया और चार गति के दुःख भोगे अर्थात् अशुचि अपावन देह की धारण कर अशुचि कहाया और निन्द्य कहाया। इसलिये इस शरीर से प्रेम तज धिक्कार है, इस शरीर को जिस के प्रसंग कर तू समार वन विषे भ्रमण कर रहा है। आगे कहे हैं, कि इस शरीर विषे तू अनुराग बुद्धि कर नष्ट भया निन्द्य शरीर को अनिन्द्य जाना:—

छन्दः—हा हतोसितरां जन्तो येनास्मि तव साम्प्रतम् ।

ज्ञानं कायाशुचिज्ञानं तत्त्यागः किल साहसः ॥ २०५

अर्थ—हाय हाय हे प्राणी तू अत्यन्त ठगाया गया है और नष्ट भया है इस शरीर के समत्व कर तू अतिदुःखी भया है। सो इस काया को अशुचि जानना यह ही ज्ञान है और शरीर से समत्व छोड़ना यही बड़ा साहस है ॥

भावार्थ—हे आत्मन् तू अनादि काल से अपने स्वरूप को न जानता था पर को अपना मान कर नष्ट भया है सो यह शरीर अशुचि और तू महापवित्र सो तेरा और इस का क्या

सम्बन्ध है। इसलिये इस देह से स्नेह तज भ्यात् निर्ममत्व हो। ताकि फिर शरीर का धारण न हो। आगे कहे हैं, कि यद्यपि साधुओं के शरीर से ममत्व नहीं है तथापि प्रबल रोग के उदय से चित्त विषे व्याकुलता होती होगी यह व्याख्यान दो श्लोकों में करे हैं :-

छन्दः—अपि रोगादिभिर्बुद्धैर्न मुनिः खेदमृच्छति ।
उडुपस्थस्य कः क्षोभः प्रबुद्धेऽपि नदीजले ॥ २०६ ॥
नीचेत्तनुं त्यजतु वा द्वितीय गतिः स्यात् ।
लग्नाग्निमावसति वह्निमपो ह्य गेही
निर्हाय वा ब्रजति तत्र सुधीः किमास्ते ॥ २०७ ॥

अर्थ—मुनि रोगादिक की बुद्धि कर भी खेद को प्राप्त नहीं होय है जैसे नदी का जल बहि को प्राप्त भया तथापि दृढ़ नाव विषे तिष्ठया जो जीव उस को क्या फिकर है तैसे जो

ज्ञानी मुनि हैं उन की रोगादिक की वृद्धि विषे क्या विकल्प । परन्तु जो अगुब्रती आवक हैं उन को कदाचित् रोग उपजे तो वह निर्दोष औषधादिक के योग से रोग को शान्त कर शरीर विषे वसे हैं और जब प्रबल रोग की शान्तता न होती जाने तो उस समय अनशनादिक वृत्तिकर शरीर को तजे हैं यह दीय ही रीति है जैसे जब घर की अग्नि लगी तब सुबुद्धि तिस को बुझा कर घर में वसे है और वृक्षती न जाने तो घर छोड़ परे जाय है तैसे शरीर रहता जाने तो योग्य औषधादिक कर रोग की निवृत्ति करे हैं और जो शरीर को रहता न जाने तो निर्मम-मत्व होय कर त्यागे हैं :-

भावार्थ—आवक की तो दीय रीति है, पवित्र औषधादिक का सेवन करे तथा न भी सेवन करे । और साधु इच्छा कर तो औषधि का सेवन न करे । परन्तु जो आवक निर्दोष औषध आहारादिक विषे दें तो नीराग भावों से लेवे हैं राग भाव न करे हैं । आगे कहे हैं कि औषधादिक कर रोग न मिटे तो ज्ञानी जीवों को शरीर के नाश होने का भय न करना, क्योंकि मरण का भय अज्ञानियों के ही होय है :-

छन्दः—शिरस्थं भारमुत्तार्य स्कन्धे कृत्वा सुयत्नतः ।

शरीरस्थेन भारेण अज्ञानी मन्यते सुखम् ॥ २०८

अर्थ-जैसे कोई सिर का बोझ उतार कर कान्धे पर धर सुख माने है। तैसे जगत् के जीव रोग का भार उतार कर शरीर को भार कर सुख माने हैं ॥

भावार्थ-जगत् के जीव रोग गये शरीर में सुख माने हैं ॥ और ज्ञानी जीव शरीर का सस्वन्ध ही रोग जाने है। जैसा सिर का भार तैसा ही कान्धे का भार इसी प्रकार जैसा आगे इस ही चर्च को देह धारण का दुःख है इसलिये शरीर जाय तो विपाद नहीं करणा।

कुन्दः-यावदस्ति

तथाप्यनुपशान्तानामनुवेगः प्रतिक्रियाम् ।

अर्थ-बज तक ज्ञानी जीवों को योग्य औषधादिक का ग्रहण होसके तो तब तक करें परन्तु जो रोग न मिटे तो फिर न करें। अर्थात् शरीर से उदास होना, निर्विकल्प रहना यही बड़ा यत्न है ॥

॥ २०९ ॥

भावार्थ—जितनी शरीर की आयु है उतनी ही स्थिति होय है। और स्थिति पूर्ण भये यह शरीर कदाचित् भी न रहे है इसलिये दूसके नाश का हर्ष वा शोक नहीं करना। आगे शिष्य पूछे है, कि किस उपाय कर शरीर से उदासीनता करनी चाहिये, सो उस को समझावे हैं :-

कृन्दः—यदा यदा भवेदजन्मी त्यक्तवा मुक्तौ भविष्यति।

शरीरमेव तत्त्याज्यं किं श्रेष्ठैः क्षुद्रकल्पनैः ॥ २१०

अर्थ—तैजस और काम्मर्ग जो मूल शरीर हैं। तिन के योग से यह जीव नये शरीर धारण कर संसार में भ्रमण करे है जब मनुष्य और तिठ्यञ्च होय है तब तो औदारिक (पेट वाला) शरीर धारे है और जब देवनारकी होय है तब वैक्रियक (विक्रिया वाले अर्थात् जो अपने रूप तथा शरीर को दूसरे रूप कर सके) धारे है और जब तेजस काम्मर्ग के अभाव से शरीर न धरे है तब मुक्त होय है और शरीर का जो धारण सो ही संसार है इसलिये शरीर का सम्बन्ध त्याज्य ही है। तुच्छ विकल्पों के करने से क्या होय है ॥

भावार्थ—शरीर के धारने वाले संसारी हैं और शरीर के न धारने वाले अर्थात् अशरीरी सिद्ध हैं इस लिये शरीर से ममत्व तजना योग्य है। आगे कहे हैं कि यह जीव तो

शरीर का उपकार करे है। और यह शरीर उस से उलटा इस जीव को दुःख देवे है इसलिये इस शरीर का समत्व तजना योग्य है :-

छन्दः—नयन्सर्वाण्युचिप्रायं शरीरमपि पूज्यताम्।

सोप्यात्मा येन न स्पृश्यो दुश्चरित्रं धिगस्तु तत्॥ २११

अर्थ—सर्व अणुचि का मूल जो यह शरीर तिसको यह आत्मा पूज्य पद को प्राप्त करे है। और शरीर आत्मा को चारडालादिक के जन्म कर अस्पृश्य अर्थात् न छूनेको लायक करे है। इसलिये इस के दुराचार को धिक्कार हो ॥

भावार्थ—आत्मा तो इस मलिन शरीर का उपकार करे है। और शरीर अशुभ को उपजाय कर इस जीवको कुयोनियों में डाल कर ऐसा करे है कि कोई भी उसे भेट न सके है। इसलिये शरीर को धिक्कार है। अर्थात् आत्मा तो शरीर को संयमादि साधन कर पूज्य करे है। और शरीर अज्ञान दशा विषे जीव को नरक निगोद तिथ्यञ्च तथा कुमानुषादिक जन्म कर अस्पृश्य करे है। सो यह आश्चर्य की वार्ता नहीं, क्योंकि जो भला होय सो भला करे। और जो बुरा होय सो बुरा करे। आगे दो श्लोकों में कहे हैं, कि संसारी जीव शरीरादिक तीन भागों को धरे है ॥

छन्दः—रसादिराद्योभागः स्यात् ज्ञानाबुक्त्यादिरन्वितः ।

ज्ञानादयस्ततोयस्तु संसाध्यैवं त्रयात्मकः ॥ २१२

भागत्रयमिदं नित्यमात्मानं बन्धवर्त्तिनम् ।

भागद्वयात् पृथक्कर्त्तुं यो जानाति स तत्त्ववित् ॥ २१३ ॥

अर्थ—आदि का भाग तो सप्त धातुमय ही शरीर है ता पीछे दूसरा ज्ञानावरणादि अष्ट कर्म का भाग है । और तीसरा भाग ज्ञानादिक निज भाव का है । इस प्रकार संसारी जीव तीन भाग को धरे हैं । सो इन तीन भाग में ही संसारी जीवों में जो जीव शरीर का भाग और कर्म का भाग इन दोय भागों से जीव को पृथक् करने की विधि जाने सो तत्त्वज्ञानी है ॥

भावार्थ—शरीर और शरीर के मूल कारण जो कर्म हैं उन से जो जीव जुदा हो कर ज्ञानादिक निज भावों विषे रमे है सोई तत्त्वज्ञानी है और जो परवस्तु विषे रत होय है सो अज्ञानी है । आगे शिष्य प्रश्न करे है, कि दोय भागों से आत्मा का जुदा करना तप के आचरण से होय है । सो तप करना कठिन है सो उस को समझावे है :-

छन्दः—करीतु न चिरं घोरं तपः क्लेशसहो भवान् ।
चित्तसाध्यान् कषायारिन् न जयेद्यत्तदज्ञता ॥ २१४

अर्थ—यदि तू चिरकाल तक दुर्हर तप करने और क्लेश सहने को असमर्थ है तो मनहीं कर जीते जायें ऐसे जो क्लेश मान माया लोभादिक वैरी है उनको तो जीत, और न जीतें तो तेरी बड़ी अज्ञानता है । अर्थात् कषाय जीतने में तो काय क्लेश नहीं, मन ही की सुलट न है ॥

भावार्थ—शरीर के क्लेश कर तप को तू कठिन जाने है । सो तू दुर्हर तप न कर सकै तो ही का परिणामन है । क्योंकि यह कषाय जीव के शत्रु है इसलिये इन को अवश्य ही जीतना योग्य है । आगे कहे हैं कि जब तक कषायों को न जीते तब तक मुक्ति के कारण जो उत्तम वैसादिक गुण उन की प्राप्ति तुझे अति दुर्लभ है :—

छन्दः—हृदय सरसि यावन्निर्गमले प्यत्यगाधे
वसति खलु कषायग्राहचक्रं समन्तात् ।

अथति गुणगणोयं तन्न तावद्विशङ्कं संयमशमविशेषैस्तान् विजितुं यतस्व ॥ २१५

अर्थ—जब तक तेरे निर्मल अगाध हृदय रूप सरोवर विषे निश्चय से कषाय नप नाकश्रुओं का समूह वसे है, तब तक गुणों का समूह निशंकपने प्रवेश न कर सके है इसलिये शम, दम, यम भेद कर कषायों के जीतने का यत्न कर शम नाम समता भाव यानि शान्त परिणाम का है, दम नाम इन्द्रियों के दमन यानि रोकने का है और यम नाम इन पाँचों का है यानि हिंसा न करनी, चोरी न करनी, भठू न बोलना, ब्रह्मचर्य रखना, और परिग्रह का त्याग करना ॥

भावार्थ—जब तक तेरे हृदय विषे कषायों का संचार रहे तब तक शम दमादिक गुणों का लेश मात्र भी अङ्गीकार नहीं होय सके है। इस लिये कल्याण के निमित्त कषायों को तज। आगे कषायों का जीतना सोई मोक्ष का कारण है, ऐसा उपदेश देते हुए कषायों के आधीन पुरुषों की हांसी करे है :-

छन्दः—हित्वा हेतुफलं किलात्र सुधियः तां सिद्धिमामुचिकीर्तयन्ति

वाञ्छन्तः स्वयमेव साधनतया शसन्ति शान्तं मनः ।
तेषामाखुविङ्गलिकेति तदिदं धिग्धक्कलेः प्रामवं
येनैतेपि फलद्वयप्रलयनादूरं विपट्यासिताः ॥ २१६ ॥

अर्थ-जो सुबुद्धि (अकलमन्द) जीव इस भव विषे निश्चय कर कारण कहिये परियह
का त्याग और कार्य कहिये मन की शान्तता को त्याग कर परलोक की सिद्धि को चाहते
हुवे अपने आप ही अपने मन विकल्पो साधनो कर यह कहै है कि हमारा मन शान्त है सो
उन का ऐसा कहना महा विरुद्ध है क्योंकि जैसे विलाव और मसे का अनादि से परस्पर वैर है
तैसे ही क्रोधादिक और उपशान्ततादि गुणों में परस्पर विरोध है इसलिये बारम्बार धिक्कार हो
इस कलिकाल के प्रभाव को कि जिस के प्रभाव से सुबुद्धि भी इस लोक में दोनों फलों के
नाश से अत्यन्त डराये गये हैं ॥

भावार्थ-जो कषाय तजे विना शान्तचित्त कहावे हैं । सो ब्रथा ही अपनी प्रशसा करे
है क्योंकि कषायों के और उपशान्तता के परस्पर विरोध है । इसलिये जो बुद्धिमान् कहांय कर

आत्म कल्याण न करें है सो दोनों जन्म विगाड़े हैं। अर्थात् अत्यन्त ठगारिये गये हैं। आगे श्री गुरु शिष्य को शिक्षा करें हैं। कि यदि तू महातप और ज्ञान कर सयुक्त है, और कषायों के जीतने वाला है तो, अहंकार का लेश भी न कर अर्थात् अहंकार को मूल से

उखेड़ डाल :-

छन्दः—उद्युक्तास्त्वं तपस्यस्यधिकमभिभवंस्त्वामगच्छन्कषायाः
प्राभद्वोघोप्यगाधो जलमिव जलधौ किन्तु दुर्लभ्यमन्यैः।

निर्व्यूढेऽपि प्रवाहे सलिलमिव मनाग्निमनदेऽग्निष्ववश्यं
मात्सर्ग्यं ते स्वतुल्यैर्भवति परवशाद्दुर्जयं तज्जहीहि २१७

अर्थ—तू तप विषे उद्यमी भया है। इसलिये कषाय तेरे से अति अपमान को प्राप्त भये हैं और जैसे समुद्र विषे जल अगाध होय है तैसे तेरे ज्ञान अगाध भया है। परन्तु एक तुझे शिक्षा करें हैं। यह बात औरों कर अगम्य है द्रम दोष की विरले ही तजे हैं जैसे जल की प्रवाह विषे तुच्छ स्थानक विषे जो निःसंदेह औंड़ा जल है, सो गूढ़ है अर्थात् लोकन के जानने में

नहीं आवे है तैसे तेरे कर्म के वश से अपने बराबर वालों में अदेयस कहिये मत्सर (हमद) भाव होय है सो यह अति दुर्जन्य है इस को तू त्याग ॥

भावार्थ—जो तू तपस्वी है, मन्द कपायी है और गम्भीर चित्त है तो मत्सर न्यायत् भारी दोष है इस को तू मर्खया तज । अपने बराबर तथा अधिक विषे अदेयस का भाव मत करे । यह बड़ा हीने से जीव का क्या अकल्याण होय है । आगे कोई प्रश्न करे कि इन कपायों के उत्पन्न है कि काम क्रोधादिक के उद्भूत हो ने से जीव का इस प्रकार अकल्याण होय है सो प्रयस क्रोध के उद्भूत विषे अकल्याण दिखवें है :-

छन्दः—चित्तस्य मय नववुध्य हरेण जाड्यात्
क्रुधा वहिः किमपि दग्धमनङ्गबुद्ध्या ।
घोरामबाप स हि तेन कृतामवस्थां
क्रोधादयाज्ञवति कस्य न काट्यहानिः ॥ २१८ ॥

अर्थ—देखी चित्त में रहने वाले काम की न जान कर हर न क्रोध कर किसी वाद्य पदार्थ को काम जान भस्म किया, सो काम न मवा क्योंकि काम के योग से आप स्वयं सराग अवस्था को प्राप्त भया अर्थात् काम की करी हुई घोर वेदना सही इसलिये क्रोध के उदय से किस के काश्य की हानि न होय अर्थात् सर्व के ही होय है ॥

भावार्थ—जैसे शिव जी ने क्रोधित होकर एक बाह्य मूर्ति को काम जान भस्म किया परन्तु काम का स्थान जो चित्त में है उस को न जाना इसलिये काम न मवा और क्रोध के वश होकर अपना काश्य जो चित्त में रहने वाले काम का भस्म करना था उस को भूल गये तिस से सराग भाव को आप स्वयं प्राप्त ही कर काम की वेदना सही इसी प्रकार हर जीव के क्रोध के उदय से सर्व काश्य का नाश होय है ॥

नोट—यहां श्री गुणभद्र स्वामी ने एक वैष्णव मत के दृष्टान्त कर क्रोध को अकल्याणकारी सिद्ध किया है क्योंकि कवियों का अभिप्राय अपने प्रयोजन के सिद्ध करने की तरफ होता है इसलिये यहा वैष्णव मत का दृष्टान्त देख कर किसी जैनी को आश्चर्य नही करनी, यहा केवल क्रोध से उत्पन्न हुई जो हानि उस पर दृष्टि है ॥

आगे मान के उदय विपे अकाज दिखावे हैं :-

छन्दः—चक्रं विहाय निजदक्षिणबाहुसंस्थं
यत्प्राब्रजन्ननु तदैव स तेन मुक्तः ।
ल्लोभं तमाप किल बाहुवली चिराय
मानोमनागपि हतिं महतीं करोति ॥ २१८ ॥

अर्थ—देखो बाहुवली ने अपनी दाहिनी भुजा पर तिष्ठा जो जिन हीना आचरी परन्तु चिरकाल तक कुछ एक संज्वलन मान का चक्र उस को तज कर वर्ष पर्यन्त केवल ज्ञान न उपजा । और महा कायलेश किया, तो भी मान गये विना मुक्तभये न मान गए पिके ही तप कर ससार से मुक्त भये इस लिये मान त्याज्य ही है । क्योंकि यह तुच्छ मात्र मान भी महा मोटी हानि करे है ॥

भावार्थ—जो पुरुष तन, धन, रूप, सम्पदा, यौवन, राज्य, लक्ष्मी इन का गर्व करे है सो यह सर्व क्षण भरुर है क्योंकि आत्मा तो निश्चय कर सिद्ध समान है, वैलोक्य का आभूषण है । इस कै मान काहे का इसलिये मान ही मोक्ष का विघ्नकारी है । जब बाहुवली सारिखे तपस्वी

बलवान् विवेकी भी सूक्ष्म संज्वलन मान के उदय कर वर्ष पर्यन्त केवल न पावते भये । मान कणिका के जाने पर ही केवल उपजा तब औरों की क्या बात इस लिये मानत्याज्य ही है । अग्नि कहें हैं, कि जो विवेकी गुणों की महन्तता जाने हैं उन के तुच्छ मात्र भी मान नहीं होय है :-

छन्दः—सत्यं वाचि मतौ श्रुतं हृदि दया शौथ्यं भजे विक्रमो

लक्ष्मीर्दानमनमर्थिनिचये मार्गे गतिर्निष्ठते ।

येषां प्रागजनीह तेपि निरहङ्काराः श्रुतेर्गोचरा

प्रिचित्रं सम्प्रति लेशतोपि न गुणास्तेषां तथाप्युद्धताः २२०

अर्थ—इस लोक में पहिले काल विषे ऐसे महा सत्पुरुष भये हैं कि जिन के वचनों विषे सत्य और बुद्धि विषे शास्त्र हृदय विषे दया भुजा विषे श्रूबीरता और पराक्रम और लक्ष्मी का याचकों के समूह विषे पूर्ण दान और निवृत्ति मार्ग (शान्ति के मार्ग) विषे गमन यह गुण होते भये तौभी अहंकार रहित ही शास्त्र विषे कहे हैं परन्तु यह बड़ा आश्चर्य है कि अवार्य (जो किसी से भी न हट सके) इस कलिकाल विषे जिन के लेश मात्र भी गुण नहीं है । तौभी

उन में अति उद्यता पाइये है। अर्थात् महा गर्व में मस्त हो रहे हैं ॥
 भावार्थ—पूर्व ही चतुर्थ काल विषे बड़े सत्यवादी शूरवीर दयावान्, दंतार और महा
 विरक्त पुरुष भये परन्तु तौभी उनको गर्वका कोश न भया। और अब रज्जु मात्र भी गुण नहीं,
 तौभी उद्यत हैं अर्थात् गर्ववन्त हैं सोयह बड़ा आश्चर्य है। आगे कहे हैं कि गर्व करना भूढ़ा है,
 क्योंकि गर्व तो तब करे जब कोई अपने से अधिक न होवे :-

**छन्दः—वसति भुवि समस्तं सापि संधारिताऽन्यै
 रुदरमुपनिविष्टा सा च ते चापरस्य ।
 तदपि किल परेषां ज्ञानकोणे निलीनं
 वहति कथमिहान्यो गर्वमात्मधिकेषु ॥ २२१ ॥**

अर्थ—इस पृथ्वी विषे समस्त वसे हैं। और सर्व का आधार पृथ्वी है, सो वैलोक्य को भूमि
 वनेदधि, वनवात, तनवात इन तीन वात बलान के आधार है, पृथ्वी और वात बल्य आकाश
 के रुदर में हैं। सो अनन्त आकाश केवली के ज्ञान के अंग में लीन भया है इसलिये एक से

एक अधिक है। ताँतें जगत् विषे आप से बहुतों को अधिक ज्ञान कौन गर्व करे अर्थात् विवेकी पुरुष कदापि गर्व न करे ॥

भावार्थ—एक से एक अधिक है। अर्थात् सर्व तो पृथ्वी के आधार हैं और पृथ्वी वात वलों अर्थात् पवन के आधार है और वातवलय आकाश के आधार हैं और आकाश समस्त ज्ञान में समाय रहा है। और संसारी जीवों में भी विभूति कर एक से एक अधिक है। जीव तत्त्व कर सब जीव समान हैं, इसलिये गर्व करना निरर्थक है ॥ आगे मायाचार के योग से जीव का अकल्याण दिखावें हैं :—

छन्दः—यशोभारीचीयं कनकमृगमायामलिनितं

हृत्तोऽप्रवत्थामोक्त्या प्रणयिलघुरासीद्वमसुतः ।

सुख्यः क्षणोऽभूत्कपटवटुवेषेण नितरा

मपि छद्मालयं तद्विप्रमिव हि दुग्धस्य सहतः ॥ २२२ ॥

अर्थ—जैसे बहुत दूध को जरासा भी विष दूषित करे है तैसे अल्प कपट भी महा मोटे

गुणों का नाश करे है। देखो मारीच जो रावण का मन्त्री उस का यश कपट कर सीने का स्रग होने से मलिन भया। और राजा युधिष्ठिर का गति निर्मल यश उस के मुख से यह वचन निकालने से कि “अश्वत्थामाहतः” न जानियें नर न जानियें कुञ्जर। इस मायाचार के वचन नरो वा कुञ्जरीवा” ऐसा वचन कहने से योग्य पुरुषों में लज्जा को प्राप्त भये इसलिये माया-चार करना योग्य नहीं। आगे इसी अर्थ को पृष्ठ करें हैं :-

**कुन्दः—भयं मायामहागर्तान्मिथ्याघनतमोमयात् ।
यस्मिन् लीना न लक्ष्यन्ते क्रोधाद्विषमाहयः ॥२२३**

अर्थ—अहो भव्य जीव हो माया रूपी औड़े खाड़े से डरो। यह खाड़ा मिथ्या भावपूर्ण अन्धकारमय है इस विषे क्रोधादि महादुष्ट सर्प छिपे हुए दीखते नहीं हैं ॥
भावार्थ—जहां खाड़ा होय तहां अन्धकार भी होय है और उस में सर्प रहें हैं। सो यह

मायारूप खाड़ा अति डूँघा है इस में मिथ्या ज्ञान रूपी अन्धकार है और क्रीधादिक रूप सर्प रहे हैं, इस लिये मायारूपी खाड़े से बचना चाहिये अर्थात् कपट का त्याग करना ही श्रेष्ठ है । आगे फिर इस ही अर्थ को दृढ़ करे हैं :-

छन्दः—प्रच्छन्नप्राप सम कोपि न वेत्ति धीमान्

ध्वंसं गुणस्य महतोपि हिमेति मंस्थाः ।

कामं गिलन् धवलदीधितिधीतदाहो

गढोऽप्यबोधि न त्रिधुः सविधुन्तदुः कैः ॥२२४॥

अर्थ—जैसे अपनी उज्ज्वल किरणों कर जगत् के आताप को दूर करने वाला जो चंद्रमा है । सो ऐसे चन्द्रमा को जब राहू आच्छादिक करे है । तो तब उसको कौन नहीं जानता अपितु सर्व ही जानें हैं तैसे ही हे गुप्त पाप के करनेवाले जीव तू ऐसा मत विचार कि कोई बुद्धिमान् भी मेरे बड़े गुणों के नाश अर्थात् गुप्त पाप को नहीं जानता है अपितु सर्व ही जानें हैं ॥

भावार्य-हे जीव यह समझकर कि मेरे कपट अर्थात् गुप्त पापको कोई भी न जानेगा कपट मत कर क्योंकि पाप कभी भी छिपा नहीं रहता । आगे लोभ कषाय कर जीवका अकाज दिखावे है :-

**छन्दः-वनचरभयाद्वावन् देवाल्लताकुलवालधिः ।
क्लिज्जडतया लोलोवालव्रजेविवचलं स्थितः ।
वत स चमरस्तेन प्राणैरपि प्रवियोजितः ।
परिणततृषां प्रायेणैवं विधाहि विपत्तयः ॥ २२५ ॥**

अर्थ-देखो वनचर जो भील अथवा व्याघ्र के भय से दौड़ते हुए चमर नामा जीव की पूँछ जब देवयोग से (इतफाकन) बेलों में उलझी तो वह मूढ़ अपने बालों का समूह जो उसके लोभ से खड़ा होय रहा सो वनचर ने प्राणों से रहित किया । इसलिये जो तृष्णातुर है उनको बाहुल्यता कर (ककसर करके) इस प्रकार विपत्तियें होय हैं ॥

भावार्य-देखो जिस समय भीलादिक के भय से सुराहगौ भागती है तो उस समय

अचानक जब उसकी पूँछ विलादिक में उलझ जाती है तो वह यह विचार कर कि यदि मैं भागूंगी तो मेरे बाल जो विलादिक में उलझ गए हैं टूट जावेंगे इस लोभ कर वह वहाँ ही खड़ी हो जाने के कारण से भीलादिक बनचर जीवों को मृत्यु को प्राप्त होय है, सो जब इस लोभ कर पशु सारखे तुच्छ जीव भी छेदे जाय है तो फिर मनुष्य की क्या कथा है कि जिस की आयु ही राची दिवस लोभ के विकल्पों में व्यतीत होय है और राज दण्डादिक से भी नहीं डरे है, इसलिये लोभ का अवश्य ही त्याग करना योग्य है। आगे कहे हैं कि जिन के अल्प संसार है वह अकल्याण की करन हारी जो कषाय उस को जीत कर ऐसी सामग्री को प्राप्त होय है :-

छन्दः—विषयविरतिः संगत्यागः क्षयायविनिग्रहः

शमयमदमास्तत्त्वान्यासस्तपश्चरणोद्यमः ।

नियमितमनोवृत्तिर्भक्तिर्जिनेषु दयालता

भवति क्षतिनः संसाराब्धस्तटे निकटे सति ॥ २२६

अर्थ-विषयों से विरक्तता और परियह का त्याग दम कहिये मन और इन्द्रियों का निरोध, यम कहिये यावत् जीव हिंसादिक पापों का त्याग इन का तो धारणा और तत्त्व का अभ्यास तपश्चरण का उद्यम, मन की वृत्ति का तट निकट आने से होय है ॥

भावार्थ-जिस समय जिस जीव को शम, दम, यम आदि गुण प्रगट होय है और कषायों का नियह होय है उस समय उस को निश्चय सेती अल्प संसार वाकी रहे है। आगे कहे है कि जिस को शम दम यमादिक गुण प्रगट होय है वह संसार के कष्टों को मूल से नाश करे है :-

कुन्टः-यमनियमनितान्तः शान्तवाह्यान्तरात्मा
परिणमितसमाधिः सर्वसत्त्वानुकम्पी ।
विहितहितमिताशी क्लेशजालं समूलं
दहति निहतनिद्रो निप्रिचताध्यात्मसारः ॥ २२७

अर्थ—यम कहिये जन्म से मरण पर्यन्त अयोग्य हिंसादिक क्रिया का त्याग और नियम कहिये घड़ी, पल, प्रहर, दिन, पक्ष, मास, चतुर्मास, वर्षादिक में सस्वर सो जो साधु यम नेमादि विषे तत्पर है और महाशान्त चित्त देहादिक बाह्य वस्तुओं से निवृत्त भया है भाव जिस का और समाधि कहिये निर्विकल्प दशा को प्राप्त भया है। और जिस कै सर्व जीव मात्र विषे दया है और विहित कहिये शास्त्रीक अल्प है योग्य आहार जिस कै और दूर करी है निद्रा जिस ने और निश्चय किया है, अध्यात्म का सार आत्मस्वभाव जिस ने और निरन्तर आत्म अनुभव विषे मग्न है सो ऐसा मुनि संसार के कष्टों को मूल से विध्वंस करे ॥

भावार्थ—पूर्वोक्त भाव को प्राप्त भया हुआ मुनि निश्चय सेती संसार परिभ्रमण के कष्टों का छेदन करे है। आगे कहे हैं कि ऐसे गुणों कर मण्डित जो मुनिराज हैं वह निश्चय सेती मुक्ति के भाजन होय हैं :-

**छन्दः—समधिगतसमस्ताः सर्वसावद्यदूराः
स्वहितनिहितचित्ताः शान्तसर्वप्रचाराः ।**

**स्वपरसफलजल्पाः सर्वसंकल्पमुक्ताः
कथमिह न विमुक्तोर्भाजनं ते विमुक्ताः ॥ २२८**

अर्थ-भली भान्ति जाना है समस्त तबने योग्य और ग्रहण करने योग्य वस्तुओं का स्वरूप जिन्होंने और हिसादिक सर्व पापों से जो दूर है, और आत्म कल्याण के कारण जो सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यग् चारित्र है उन विषे आकृष्ट है चित्त जिन का और शान्त अर्थात् निष्ठ हो गये हैं सर्व इन्द्रियों के विषय जिन के और जो अपने और पर के कल्याण करने वाला बचन बोले हैं। और सर्व संकल्प विकल्पों से जो रहित हैं सो ऐसे मुनिराज क्यों न मुक्ति के भाजन हों अपितु निःसन्देह शिव सुख के भाजन होय है ॥

भावार्थ-ऐसे मुनिराज अवश्य ही मुक्ति को पावे हैं। आगे कहे हैं कि यदि तू मुक्त हुवा चाहे है और मुक्ति के अर्थ रत्नत्रय का धारण किया है तो रत्नत्रय के भङ्ग से भय करना और जगत् को विषयासक्त देख आप विषयासक्त न होना :-

छन्दः-दासत्वं विषयप्रभोगतंवतामात्मापि येषां पर-

स्तेषां भोगुणदोषशून्यमनसां किं तत्पुनर्नश्यति ।
भेतव्यं भवतैव यस्य भुवनप्रद्योतिरत्नत्रयं

आम्यन्तीन्द्रियतस्कराश्च परितस्तुवं तन्ममहुज्जगृहि २२६

अर्थ—जो अविबेकी लोग विषय रूप राजा के दास भाव को प्राप्त भये हैं और गुण और दोषों के ज्ञान से शून्य है चित्त जिन का और जिन का आत्मा भी पराधीन है सो इन का क्या जाय परन्तु तैरे तो तीन भवन विषे उद्योत करन द्वारा रत्नत्रय धन है, इसलिये तुम्हे ही भयकरना उचित है । क्योंकि इन्द्रिय रूपी चोर तेरे आस पास अर्थात् चीनिट्ट फिर रहे हैं तिन कर जैसे न ठगा जावे तैसे यत्न कर ताके तेरी ज्ञानरूपी विभूति वहन करीन लेवे इसलिये जागित रहो ॥

भावार्थ—जिस के पास धन होय है उसी को चोरों का डर होय है, और धन रहित दरिद्री को चोरों का क्या भय, इसलिये जो अविबेकी हैं उन का तो आत्मा भी पराधीन है, उनका इन्द्रियरूपी चोरों ने क्या चुराना है और तैरे तो सम्यक् ज्ञानआदिक रत्नत्रयरूप धन है

इसलिये तुझे चौगिर्द फिरते
वश में मत आवे । आगे कहे हैं
पीकी आदि संयमोपकरण से भी

छन्दः—रुख्येषु वस्तुवनितादिषु पीतपीही
मुह्येद्वया विनिति संयमसाधनेषु ।
धीमान् किमभयभयात्परिहृत्य भुक्तिं
पीत्वौषधं व्रजति जातुचिदाप्यजीर्णम् ॥ २३०

इन्द्रियों के
कमरडलु

अर्थ—हे मुने जब मनोज्ञ स्त्री आदि वस्तुओं विषे तेरा मोह दूर हो गया है तो फिर
संयम के साधन जो पीकी आदि उन विषे क्यों ब्रया मोह करे है । क्या बुद्धिमान् पुनः रोग के
भय से भोजन को त्याग कर औषध को पीकर कभी अजीर्ण रोग को प्राप्त हो सकता है
अपितु कदापि नहीं ॥

भावार्थ—जैसे रोगी को रोग के भय से भोजन को त्याग कर मात्रा से अधिक औषधी

खाकर अजीर्ण रोग को उत्पन्न करना योग्य नहीं तैसे तपस्वी मुनों को संसार परिभ्रमण के भय से धन दौलत राजपाट स्त्री पुत्रादिकों को त्याग कर कमण्डलु पीछी आदि उपकरणों में मोह करना योग्य नहीं। आगे कहे हैं कि सर्व पदार्थों विषे निरसीही मुनि इस प्रकार आप को कृतार्थ माने है :-

छन्दः--तपःश्रुतमिति द्वयं वहिरदीत्यं रूढं यदा

दृषीफलमिवालयं समुपनीयते स्वात्मनि ।

दृषीबल दूवीषितं कारणचौरव्याधादिभि

स्तदा हि मनते यतिः स्वस्त्यस्त्यतां धीरधीः ॥ २३१

अर्थ--जैसे किसान जेव विषे बीज बोय कर कण की छवि करे है सो जव चौरादिक की बाधा कर रहित अपने घर में अन्न ले कर आवे है। तब आप को कृतार्थ माने है तैसे साधु तप और श्रुत की छविकर इन्द्रियादिक चौरों की बाधा कर रहित जव आत्मस्वरूप विषे लवलीन होय तब अपने आप को कृतार्थ माने है ॥

भावार्थ—जैसे किसान अपने कर्तव्य की कतार्थता तब ही माने है जब निराबाध अन्न घर में आय पड़े। तैसे साधु धीरबुद्धि अपने संयम की कतार्थता तब ही माने है जब इन्द्रियादिक चोरों की बाधा कर रहित तपश्रुत रूप बीज का फल ज्ञान रूप आप विषे लय करे अर्थात् अपने आप में समा जावे। आगे श्री गुरु शिष्य की शिक्षा दे है कि यदि किसी के मन में ऐसा विचार आवे कि श्रुत ज्ञान कर मेरे समस्त अर्थ का ज्ञान है, इसलिये आशा रूप शत्रु मेरा कुछ विघ्न करने की समर्थ नहीं सो उस को समझाइये है कि ऐसा जान कर आशा रूप शत्रु से निर्भय रहना उचित नहीं :-

**छन्दः—दृष्टार्थस्य न मे किमप्ययमिति ज्ञानावलेपादम्
पश्याम्भो निधिमप्यगाधसलिलं निषेधयाशाद्विषम् ।
क्रीडीभूतविपक्षकस्य जगति प्रायेण शान्तिः कृतः २३२**

वर्थ—यह आशा रूप शत्रु मेरे ज्ञानवन्त को कुछ विघ्नकारी नहीं। इस प्रकार ज्ञान के

गर्व से आशारूप शत्रु को अल्प न गिनना, तीन जगत् का एक अद्वितीय (जिस के समान दूसरा कोई भी नहीं) वैरी महा भयकारी यह आशा रूपी शत्रु सर्वथा दूरही करना, तिस का दृष्टान्त कहे हैं। देखो अगाध है जल जिस विषे, ऐसा जो समुद्र उस को बड़वानल अग्नि बाधा उपजावे है अर्थात् सीषे है। इस प्रकार इस जगत् में जिसे शत्रु देवाय रखें उसे बाहुल्यता कर

(अकसर करके) शान्ति कहां से होय ॥

भावार्थ—जिन के रञ्जमात्र भी शत्रु नहीं उन ही को निराबाध जानो। सो आशा तो प्रबल शत्रु है। इस के होते शान्तता कहां से होय इसलिये आशा का त्याग ही करना योग्य है। आगे कहे हैं कि जो तू आशातुल्य शत्रु को निर्मूल किया चाहे है तो सर्वथा मोह का परित्याग कर :-

छन्दः—स्नेहानुबद्धहृदयो ज्ञानचारिचान्वितोऽपि न प्रलाध्यः ।

दीपं ब्रूवापादयिता कज्जलमलिनस्य कार्यस्य ॥ २३३

अर्थ—जैसे दीपक स्नेह कहिये तेल तिस कर संयुक्त मलिन काजल को उपजावे है तैसे स्नेह कहिये मोह उस कर युक्त है, हृदय जिस का सो ऐसा पुनश्च यद्यपि शास्त्र के ज्ञान

कर, तथा शुभ आचरण कर मण्डित है तोभी प्रशंसा योग्य नहीं क्योंकि काजल के समान जो मलिन कार्य पापरूप अशुभ कर्म उन का उपजावन हारा है ॥

भावार्थ—जैसे स्नेह (तैलादिक) कर संयुक्त दीपक मलिन काजल को उपजावे है। तैसे स्नेह (मीह) कर युक्त ज्ञानी पुरुष अशुभ कर्म उपजावे है तो जैसे स्नेहने दीपक में काला काजल उपजाया तैसे ज्ञानी में भी स्नेह मलिन पाप रूप कर्म ही उपजावे है। इसलिये ऐसा जान कर जगत् से स्नेह तजना योग्य है। आगे कहे हैं कि तू राग द्वेष को वश हो कर वैराग्य अवस्था को न प्राप्त होता हुवा लेश भोगवे है :-

**छन्दः—रतेरतिमायातः पुनारतमुपागतः
तृतीयपदमप्राप्यबालिशो वत सीदसि ॥ २३४ ॥**

अर्थ—हे जीव तू राग से द्वेष में आवे है। और द्वेष से फिर राग में आवे है सो यह बड़ा कष्ट है कि तीसरा पद जो राग द्वेष का अभाव अर्थात् उदासीन रूप विरागता उस को न पाय कर तू मूर्ख हुवा दुःख भोगवे है ॥

भावार्थ—रागद्वेष से जीव को दुःख उपजे है और इन के त्याग से वैराग्य अवस्था को

प्राप्त होकर सुखी होय है इसलिये यदि तू कल्याण का अर्थों है तो राग द्वेष की तल और वैराग्य की भज । आगे कहे हैं कि अनेक दुखों कर तप्तायमान जो तू सो मोक्ष सुख के अभाव से किञ्चित् मात्र जो विषय सुख उस कर आप को सुखी माने है, सो यह तेरा सुखी मानना ब्रथा है:-

छन्द:-तावद्दुःखाग्निनतप्तात्मायःपिण्डइव सीदसि(सुखसीकरैः) ।

निर्वासि(ण)निर्बृताम्भोधी यावत्त्वं न निमज्जसि ॥ २३५

अर्थ-लोहे के गोले की तरह दुःख रूप अग्नि कर तप्तायमान तू तब तक दुःख भोगे है कि जब तक मोक्ष के सुख रूपी समुद्र विषे मग्न न होय ॥

भावार्थ-जैसे लोहे के गोले की जब पूर्ण जल में डबीया जाये तब ही वह गोला आताप से रहित होय है और लेशमात्र जल से छांटिये तो ताप न मिटे है वल्कि उलटा जल ही भस्म हो जाय है तैसे जीव रूप गोला दुःख रूप अग्नि कर तप्तायमान हुवा हुवा जबलग निर्वाण के सुखरूप समुद्र विषे मग्न न होय तबतक दुःख रूप आताप न मिटे, देवपद, राज्यपद आदि की अल्प सुख माने है, सो ब्रथा है । इन सुखों कर कदाचित् दुःख रूप आताप नहीं मिटे

है क्योंकि यह रज्जुमान सुख जग में विनष्ट हो जाय है। आगे कहे हैं कि ज्ञानको ब्रह्मीकार किये ही निवृत्ति सागर विषे मग्न होय है। इसलिये ज्ञानादिक उपाय कर उस को ब्रह्मीकार करो :-

छन्दः—मङ्गु मोक्षसुसम्यक्तं सत्यङ्गारस्वमाक्षताम् ।

अर्थ—सम्यक् दर्शन सम्यक् ज्ञान सम्यक् चारित्र्य की जो पूर्णता मोक्ष मया धन उस कर तू शीघ्र ही निर्वाण को अपने हाथ में कर। और जब सत्यरूप सुख तेरे वश होवे तब तू तत्त्वार्थ होगा ॥

कुरु ॥ २३६ ॥

आगे प्रवृत्ति निवृत्ति इन दोनों की अपेक्षा से यह जगत् कैसा है सो दिखावे हैं :-

छन्दः—अशेषमद्वैतमभोग्यभोग्यं निवृत्तिवृत्त्योः परमार्थकोट्याम् ।
अभोग्यभोग्यात्मविकल्पबुद्ध्या निवृत्तिमन्यस्यतु मोक्षवाङ्मिरि३७

अर्थ—यह समस्त जगत् निवृत्ति की अपेक्षा तो भोगने योग्य नहीं। अर्थात् त्यागने योग्य है। और प्रवृत्ति की अपेक्षा सकल जगत् भोगने योग्य है, कैसा है जगत् अद्वैत कहिये एक रूप है, विषय कषायों में प्रवर्तने का नाम प्रवृत्ति है और न प्रवर्तने का नाम निवृत्ति है। सो इन दोनों की अपेक्षा जगत् को अभोग्य रूप और भोग्य रूप जान कर प्रवृत्ति को तज मोक्ष के अभिलाषी निवृत्ति ही का अभ्यास करै क्योंकि प्रवृत्ति का फल संसार है और निवृत्ति का फल निर्वाण है ॥

भावार्थ—यह जगत् अविवेकियों को तो राग के वश कर भोग्य रूपी भासे है। और विवेकियों को ज्ञान भाव कर त्याग रूप भासे है। इस लिये जो तू मोक्षाभिलाषी है तो तजने ही का अभ्यास कर जिससे मुक्ति होय। आगे कहे हैं, कि निवृत्तिका अभ्यास कब तक करना।

छन्दः—निवृत्तिं भावयेद्यावन्निवर्त्य तदभावतः ।

न हृत्तिर्न निवृत्तिश्च तदेव पदमव्ययम् ॥ २३८ ॥

अर्थ—जब तक तजने योग्य जो मन वचन काया के विवेक का सम्बन्ध है तब तक निवृत्ति ही का अभ्यास करना, और जब पर वस्तु का ही अभाव हो गया तब न प्रवृत्ति

और न निवृत्ति केवल शुद्ध स्वरूप ही है पर पदार्थ से जो सर्वथा रहित होना सो ही अविनाशी पद है ॥

भावार्थ—जब लग इस जीव के रागादिक परभावों की प्रवृत्ति है तब लग इस को निवृत्तिही का अभ्यास करना योग्य है। और जब यह पर वस्तु के सम्बन्ध से रहित होय मुक्त भया कर्तव्य है। और रोग का अभाव भये औषध से ही प्रयोजन नहीं जैसे जब तक रोग है, तब तक औषध का सेवन तिस के निवारने के अर्थ निवृत्ति का अभ्यास कर्तव्य है और प्रवृत्ति का सर्वथा अभाव भये निवृत्ति से कुछ प्रयोजन नहीं। आगे कहे हैं, कि प्रवृत्ति का स्वरूप क्या है और निवृत्ति का स्वरूप क्या है और इन का मूलकारण क्या है :-

छन्दः—रागद्वेषौ प्रवृत्तिः स्यान्निवृत्तिस्तन्निषेधनम् ।

तौ च वात्सार्यसम्बधौ तस्मात्तांश्च परित्यजेत् ॥२३८

अर्थ—राग और द्वेष ही प्रवृत्ति हैं और इन का जो निषेध सो ही निवृत्ति है सो यह दोनों वाह्य पदार्थों के सम्बन्ध से हैं। इसलिये धन धामादिक वाह्य पदार्थों का त्याग ही करना ॥

भावार्थ—रागादिक की प्रवृत्ति का मूल कारण पर वस्तु का सम्बन्ध है । इसलिये निवृत्ति के अर्थ देहादिक पर द्रव्यों से समत्व तजना योग्य है । आगे कहे हैं, कि परिग्रह का परित्याग करता जो मैं सो इस प्रकार भावना भाजं हूँ ।

छन्दः—भावयामि भवावर्त्तं भावनाः प्रागभाविताः ।

भावये भावितानन्त (नेति) भवाभावाय भावनाः ॥२४०

अर्थ—मैं संसार रूप भ्रमण के विषे भव भ्रमण के अभाव के अर्थ पूर्व न भाई ऐसी जो सम्यग्दर्शनादिक भावना है उसको भाजं हूँ । और जो मैं पूर्व मिथ्या दर्शनादिक भावना अनादिकाल से भाई है उसे नहीं भाजं हूँ ।

भावार्थ—भव भ्रमण का कारण मिथ्यादर्शनादिक भावना जो मैं पूर्व सदा भाई थी सो अब न भाजं हूँ । और सम्यग्दर्शनादिक भावना मोक्ष का कारण जो कभी न भाई थी सो भाज हूँ । आगे कहे हैं, कि कौन वस्तु हितकारी है और कौन अहितकारी है ॥

छन्दः—शुभाशुभे प्रणयपापे सुखदुःखे च षट्त्रयम् ।

हितमाद्यमनुष्ठेयं शेषत्रयमयाऽहितम् ॥ २४१ ॥

अर्थ-शुभ कहिये उत्तम वचन करुणा रूप मन संयम रूप काया यह प्रशंसा योग्य है । और अशुभ कहिये कुवचन निर्दय चित्त अव्रत रूप काया यह निन्दा योग्य है । इन्हों कर पुरय पाप होय है । शुभ से पुरय अशुभ से पाप, पुरय से सुख पाप से दुःख सो शुभ, अशुभ, पुरय, पाप, सुख, दुःख, यह ई छह भये तिनमें आदि के तीन शुभ पुरय सुख इन को हितकारी जान आदरणे । और अन्त के तीन अशुभ पाप दुःख इनको अहितकारी जान तजने योग्य है ॥

भावार्थ-निश्चय नय कर विचारि ये तो इस जीव को एक शुद्धोपयोग ही उपादेय है । और शुभ अशुभ दोनों ही हेय हैं । तथापि व्यवहार नय कर विचारिये तो अशुभ तो सर्वथा ही तजने योग्य है । क्योंकि यह सर्वथा मोक्षमार्ग का घातक है । और शुभोपयोग यद्यपि मोक्ष का साक्षात् कारण नहीं तथापि परम्परा से मोक्ष का कारण है । इसीलिये कथंचित् प्रकार प्रथम अवस्था विषे उपादेय है । शुभ परिणामों से पुरय का बन्ध होय है । और पुरय से स्वर्गादिक का सुख होय, और अशुभ परिणामों से पाप का बन्ध होय पाप से नरक निगोदादिक

दुःख होय । इसलिये किसी प्रकार भी अशुभीपयोग उपादेश नहीं है । आगे अशुभ, शुभ और शुद्ध इन तीनों का अनुक्रम दिखावे हैं :-

छन्दः—तच्चाप्याद्यं परित्याज्यं शेषौ न स्तः स्वतः स्वतः स्वयम् ।

शुभं च शुद्धेत्यक्तवान्ते प्राप्नोति परमं पदम् ॥ २४२

अर्थ—प्रथम तो अशुभ अहित छूटे । तिस के अभाव से पाप और दुःख भी छूटे फिर शुभ के छूटने से पुण्य और स्वर्गादिक सुख भी न होय । क्योंकि कारण के अभाव से कार्य का भी अभाव होय है । जब शुभ भी छूटे तब परम वीतराग भाव रूप शुद्धोपयोग विषे तिष्ठ कर परमपद को पावे है । यह परमपद शुभ अशुभ दोनों से रहित है, दोनों के अन्त विषे होय है ॥

भावार्थ—आत्मा का उपयोग दो प्रकार का है । एक शुद्ध और एक अशुद्ध । अशुद्ध के दो भेद हैं । अशुभ तथा शुभ, सो अशुभ से पाप और पाप से नरकादिक दुःख होय है । इसलिये अशुभ तो सर्वथा तजने ही योग्य है और शुभ से पुण्य और पुण्य से स्वर्गादिक सुख होय है सो अशुभ के निवारण से शुभ का ग्रहण होय है, पीछे शुद्धोपयोग भये शुभ भी छूटे है । शुद्धोपयोग के प्रसाद कर

यह जीव मुक्त होय है, आगे चार्वाक प्रश्न करे है कि यदि आत्मा होय तो परम पद की प्राप्ति होय सो जब आत्मा ही नहीं तो परम पद की प्राप्ति कैसे होय, और आत्मा को गर्भ आदिक से मरण पर्यन्त किसी ने देखा नहीं जो वस्तु होय तो दृष्ट पड़े। यह तो चार्वाक ने कहा। और सांख्यमती कहता भया। कि आत्मा तो सदा मुक्त ही है जो तुम कहो हो कि पहिले अशुभ को तज फिर शुभ को तज परमपद को पावे है ऐसा कहना तो अयुक्त है। अब इन दोनों का उत्तर श्री गुरु कहे है:-

छन्दः—अस्त्यात्मास्तमितादिवन्धनगतः तबन्धनान्याश्रवे स्ते क्रोधादिकताः प्रमादजनिताः क्रोदादयस्तेऽवतात् ।

मिथ्यात्वोपचितात् स एव समलः कालादिलब्धौ क्वचित् ।
सम्यक्तावतद्वताक्कलुषतायैगैः क्रामान्मुच्यते ॥ २४३

अर्थ—जो आत्मा को अपनी जाति स्मरण करने से अपने पूर्वभव दृष्ट पड़े है। और भूतादिक अपने पूर्वभव कहे है सो इस से जीवों के पूर्वभव की प्रतीति आवे है। इसलिये

आत्मा है सो अनादि काल का कर्मा से बन्ध्या है और कर्म बन्ध आश्रयों से होय है । और आश्रय क्रीधादिक कर होय है क्रीधादिक प्रमाद से होय है और प्रमाद अव्रत से होय है और अव्रत मिथ्यात्व से वृद्धि को प्राप्त होय है सो आत्मा मिथ्या दर्शनादिक से मलिन है । और काल लब्धि पाय किसी एक मनुष्य भव विषे सम्यक्तव्रत विवेक निष्कषायता, इन के योग कर अनुक्रम से मुक्त होय है ॥

भावार्थ—चार्वाक तो ऐसे कहे है, कि आत्मा है ही नहीं । सो आत्मा न होय तो ऐसा सन्देह किस के होय कि आत्मा नहीं है । और जो आत्मान होय तो व्यन्तरादिक ऐसे क्यों कहे कि मैं फलाना था । और अगले भव की तथा इस भव की पहिली बात किस को याद आवे । और जो आत्मा ही न होय तो पुण्य पाप का फल कौन भोगे और आत्मा न होय तो अहङ्कार ममकार किस कै होय । इसलिये यह बात निसन्देह भई कि आत्मा है । और सांख्य कहे है कि आत्मा सर्वथा शुद्ध ही है । सो जो सर्वथा शुद्ध ही होय तो संसार भ्रमण कैसे होय । और कोई सुखी, कोई दुःखी, कोई नीच, कोई ऊँच ऐसा भेद किस तरह होय और जो सर्वथा शुद्ध ही होय तो शुद्ध होने के अर्थ तपश्चरणादि साधन किस लिये कहे । इसलिये 'यह निश्चय भया कि संसार अवस्था विषे तो आत्मा अशुद्धता कर ही युक्त है । और सम्यग्दर्शनादिक उपाय कर

अशुद्धता का नाश करे तब शुद्ध होय है। आगे कहे हैं, कि जो पुरुष शरीरादिक विषे निःस्पृह (इच्छा रहित) है सो ही निःस्पृह कहिये और नहीं :-

छन्दः—समेदमहमस्येति प्रीतिरतिरिवोत्थिता ।
चेत्ते चेचीयते यावत्तावत्ताशा तपःफले ॥ २४४
 अर्थ—यह शरीर मेरा है और मैं इस का हूँ यह जो इस शरीर के साथ प्रीति सो उपद्रव की करन हारी इति समान अनादि काल से लगी है। जब तक चेत्त कहिये शरीर विषे यह आप चेची कहिये स्वामी होय रहा है, तब तक तपका फल मोक्ष जो उस की क्या आशा है ॥

भावार्थ—यह तन मेरा चेत्त और मैं इस का चेची कहिये धनी हूँ। यह मेरा और मैं इस का ऐसी जो सात इति समान उपद्रव की करन हारी प्रीति जब तक है, तब तक मोक्ष की आशा कहां। जैसे जब तक सात इति कहिये अतिघण्टि (बहुत वर्षा) अनाघण्टि (न वर्षना) मूषक (बूँह) डिड्डी सूवा अपना कटक पर का कटक (सिना) यह उपद्रव की करन हारी है तब तक किसान की अन्न की कहां आशा तैसे जब तक जीव का देह विषे स्नेह है, तब तक मुक्ति

की कहां आशा। आगे कहे हैं, कि प्रीति के योग से जी जीव कै जड़ के साथ एकता की वृद्धि उपजे है सोई संसार का कारण है। और इस प्रीति के अभाव से मुक्ति है। ऐसा दिखावे हैं :-

छन्दः—मामन्यमन्यं मां सत्वा भ्रान्तो भ्रान्तौ भवार्णवे।

नान्योहमहमेवान्हमन्योन्योन्योहमस्ति न ॥ २४५ ॥

अर्थ—भ्रान्ति के होने से आप को अन्य जो कार्यादिक तिन रूप जाना अन्य और कार्यादिक को अपना रूप जाना इस ही विपरीत ज्ञान कर भव समुद्र विषे भ्रमा अब तू यह जान कि मैं पर पदार्थ नहीं हूं मैं जो हूं, सो मैं ही हूं, और यह जो पर पदार्थ है सो पर ही है। उन में मैं नहीं हूं और वह मेरे में नहीं है ॥

भावार्थ—इस जगत् विषे सर्व ही पदार्थ अपने २ स्वभाव को धारे हैं, किसी द्रव्य का किसी द्रव्य से सम्बन्ध नहीं है सब जुटे जुटे हैं। और मैं अनादि काल से मिथ्यात्व रागादिक के योग से देहादिक पर पदार्थों को अपना जानता भया, सो वह तो मेरे तीन काल में भी न होंय। और मैं उन को ब्रथा अपने जान कर इस ही कारण से संसार विषे भ्रमा सो अब सम्यग्ज्ञान के प्रभाव से मैं यह जाना की यह अन्य पदार्थ में नहीं हूं यह जड़ है और

मैं चैतन हूँ इसलिये मेरा और इन का क्या सम्बन्ध भी यही ज्ञान कल्याण का कारण है।
 मागे कहें हैं, कि भान्ति दर भये यह निश्चय होय है कि जो कार्यादिक को अनुराग बुद्धि
 कर विलोकै उस को तो यह कर्म वन्ध का कारण है। और जो वैराग्य बुद्धि कर देखे उस
 को यह कर्म वन्ध के विनाश करने का कारण है :-

छन्दः—वन्धी जन्मनि येन येन निविडं निःपादितोवस्तुना

वाह्यार्थैः करतैः पुरापरिणतप्रज्ञात्मनः साम्प्रतम् ।

दुर्वोधिं हि तदन्यदेव विदुषामप्राकृतं कौशलम् ॥ २४ ॥

अर्थ—जिस की इस संसार के बाह्य पदार्थों में ही एक अर्थात् पहिलीय प्रीति है
 उस पुरुष को जिस जिस वस्तु कर पहिले अति गाढ़ कर्मों का वन्धन उपजा अब जब वह
 पुरुष वैराग्य की हृद को प्राप्त भया और यथावत् पदार्थों के परिज्ञान रूप बुद्धि परणई ।
 तब सोई वस्तु वन्ध के विनाशके अर्थ साधन रूप भई इस लिये जो अज्ञान कर रागादि रूप

परणसा सो अज्ञान तो जुदाही है। और विवेकियोंका जो अपूर्व प्रवीणपना है, सो जुदाही है ॥

भावार्थ—जब देहादिक पर वस्तुओं की राग बुद्धि से देखता था तब तो रागी के वह वस्तु बन्ध को कारण थी और जब वैराग्य बुद्धि कर देखने लगा तब कायादिक मुक्तिके साधन रूप भई। इस लिये राग भाव तज बीतराग भाव का यत्न करना। आगे बन्ध और बन्ध का नाश किस भान्ति होय है सो अनुक्रम कर दिखावे हैं :-

छन्दः—अधिकः क्वचिदाप्रलेषः क्वचिद्बिनिः क्वचित्समः।

क्वचिद्विप्रलेष एवायं बन्धमोक्षक्रमोमतः ॥ २४७ ॥

अर्थ—कितने ही जीवों के तो कर्मों का बन्ध अधिक है, और निर्जरा अल्प है, और कितने ही जीवों के बन्ध अल्प है निर्जरा विशेष है, और कितनों ही के बन्ध तथा निर्जरा समान है। और कितनों ही के केवल निर्जरा ही है। सो बन्ध और छूटने का यही क्रम है ॥

भावार्थ—इस जीव के मिथ्यात्व गुण स्थानों में तो कर्मों का बन्ध बहुत होय है। और निर्जरा तुच्छ है। और चतुर्थ गुण स्थान विषे बन्ध और निर्जरा यह दोनों समान हैं और

पञ्चम गुण स्थानादि अगल गुण स्थानों विषे बन्ध अल्प है निर्जरा बहुत है और अकषायों के निर्जरा ही है वन्ध नहीं । यह बन्ध और निर्जरा की परिपाटी कही है । आगे जिस के कर्म अपने कार्य अर्थात् नया शरीर उपजाना, करने से रहित भये सोई योगी है :-

**छन्दः—यस्य पुण्यं च पापं च निष्फलं गलति स्वयम् ।
स योगी तस्य निर्व्राणं न तस्य पुनराश्रवः ॥ २४८ ॥**

अर्थ—जिस विरक्त जीव के पुण्य और पाप अपना शुभ अशुभ फल उपजाये बिना ही अपने आपही फिर जायें हैं सोई योगी है, उसी को निर्वाण पद मिले है और उस के फिर आश्रव नहीं होय है ॥

भावार्थ—पुण्य और पाप ही ससार भ्रमण के मूल कारण हैं । जैसे फल का मूल पुष्प कारण शुभाशुभ कर्मों का उद्भव है, सो फल कहां से होय । तैसे जीवों के चतुर्गति रूपी फल का तब नया शरीर कैसे होय । इसी लिये तिन के निर्व्राण ही है । आगे कहे हैं, कि आश्रव का निरोध (रोक देना) जो संवर है सो प्रतिज्ञा (मर्यादा) के पालने से होय है ॥

छन्दः—महातपस्तडागस्य संभृतस्य गुणाम्भसा ।

मर्यादापालिवन्धेलपामप्यपेक्षिष्ट मा क्षतिम् ॥२४६॥

अर्थ—सम्यक् दर्शनादिक गुणरूप जल कर पूर्ण महातपरूप तलाव की मर्यादा (प्रतिज्ञा) रूप पालि के बन्धन विषे रञ्जमात्र भी हानि मत देखे ॥

भावार्थ—जब तक पालि दृढ़ रहे तब तक तलाव विषे जल रहे । जो पालि में रञ्ज मात्र भी छिद्र होय तो पालि फूट जाय । और तलाव में जल न रहे । तैसे गुण रूप जल से भरा हुआ जो तप रूप तलाव है उस की मर्यादा रूप पालि विषे जो तुच्छ प्रतिज्ञा भंग रूप छिद्र भी होय तो उस तप रूप तलाव में गुण रूप जल कदापि न रहे इस लिये प्रतिज्ञा भंग करनी योग्य नहीं । आगे कहे हैं कि महा पुरुषों के समयम रूप घर की हानि के यह कारण हैं :—

छन्दः—दृढगुप्तिकपाटसंक्षत्ति(ति)र्धृतिभित्तिर्मतिपादसंभृतिः ।

यतिरल्पमपि प्रपद्य रन्ध्रं कुटिलैर्विक्रियते गृहाक्षतिः २५०

अर्थ—यतिपद रूप घर महादृढ़ मनोगुप्ति वचनगुप्ति कायगुप्ति रूप कपाटों

से वन्द है । और उत्तम वृत्ति रूप जो धीरता यही उस की दिवार है और बुद्धि रूप गाढी नीव है सो कदाचित् तुच्छमात्र भी व्रतभंग रूप छिद्र होय तो महा कुटिल रागादिक मप यति पद रूप घर को दूषित करें ॥

भावार्थ—जैसे घर के किवाड़ भी बहुत गाढ़े और दिवार भी गाढी और नीव भी गाढी होय परन्तु जो रज्ज्वमात्र भी छिद्र होय तो सप्पादिक दुष्ट जीव निवास करें । तब रहनेवालों को निर्विघ्नता न होय, कवहुक प्राण ही जाय । तैसे यति पद रूप घर के गुप्ति रूप कपाट, धैर्यरूप दिवार और बुद्धिरूप नीव है परन्तु जो व्रतभंगरूप अल्प भी छिद्र होय तो रागादिकरूपी कुटिल सर्प निवास करें तो अनेक पर्यायों विषे अनेक बार मरण करें । अग्रे कहे हैं, कि जो मुनि रागादिक दोषों के जीतने को उद्यमी भया है यदि वह कदाचित् पर जीवों के दोषों को कथन करे तो रागादिक को पुष्ट ही करे :-

छन्दः—स्वान् दोषान् हन्तुमुद्युक्तस्तपोभिरतिदुर्धरैः ।
तानेव पोषयत्यज्ञः परदोषकयाशनैः ॥ २५१ ॥

अर्थ—जो मुनि अति दुर्धर तप कर अपने दोष हनने को उद्यमी भया है, सो कदा-

चित् दूषी के योग से पराया अपवाद करे अर्थात् पराये औगुण गावे तो पर दोष कथा रूप भोजन कर रागादिक दोषों की ही पुष्ट करे ॥

भावार्थ—विवेकियों को पराई निन्दा करनी योग्य नहीं । और कदाचित् निन्दा करे तो जैसे रस संयुक्त भोजन कर देह पुष्ट होय तैसे पर दोष कथन कर राग द्वेषादि दोष पुष्ट होंगे । तिन कर मुनि पद का भङ्ग होय । आगे कहे हैं, कि दोषों की जीत कर जो मुनि व्रत को आचरे है, सो उस के कर्मों के वश से जो कदाचित् चारित्रादि विषे कोई दोष उपजे तो वह उस के गुणों कर ही प्रगट होय है

छन्दः—दोषः सर्वगुणाकारस्य महतो देवानुरीधात्क्वचि

द्यातो यद्यपि चन्द्रलाञ्छन्नसमस्तं द्रष्टुमन्धोप्यलम् ।

द्रष्टाप्यनोति न तावदस्य पदवीमिन्दोः कलङ्कं जग-

द्विभ्रवं पश्यति तत्प्रभाप्रकाटितं किंकोप्यगात्तत्पदम् ॥२॥

अर्थ—सर्व गुणों की खान जो महापुरुष तिनके पूर्वं कर्म के वश से जो कोई मूल

गुणों विषे चन्द्रमा के लाञ्छन समान अल्प भी दोष उपजे तो तिस के देखने की अन्ध कहिये जगत् के अविवेकी मूढ़ दृष्टि जीव भी समर्थ होय है। और जगत् की दृष्टि में वह दोष आवें है अल्प भी दोष कर गुणवन्त का पद कलङ्कित होय है। जैसे चन्द्रमा का कलङ्क चद्रमा की प्रभा ही से प्रगट कियाहुआ समस्त जगत् देखे है, कोई चन्द्रमा के स्थान को तो न गया देखे कर न आया। तैसे महापुरुष का औगुण उन के गुणों ने ही प्रगट किया, कोई तिन के स्थान जाय देख कर न आया ॥

भावार्थ—जहां अनेक गुण होवें तहां दोष न शोभे। जैसे चन्द्रमा की प्रभा विषे कलंक न शोभे। सो कलङ्क प्रगट भासे है। तैसे मुनि पद विषे औगुण न शोभे प्रगट ही भासे लोग कहै कि देखो इतने गुण जिन में तिन में यह दोष कैसे सम्भवे। और यदि कोई ऐसे स्थान पर ही ग्रहण करने है तिस को समझाइये है कि उच्च पद विषे नीच किया नहीं तो पराये गुण कर एक कण भी भक्षण करे तो तिस को लोग भष्ट कहै। और अव्रति निरन्तर भोजन पर है, सो तिस की कोई भी निन्दा न करे। तैसे अव्रतियों में अनेक दोष हैं, तिन की कोई भी कथा न करे है। परन्तु संयमी ने रञ्जमात्र भी दोष होय तो तिस की निन्दा होवे। कि ऐसी

पदवी में ऐसा नीच कार्य किया, इसलिये पदवी अनुसार क्रिया करनी योग्य है। आगे कहे हैं, कि असूया कहिये ईर्ष्या पराये गुण विशेष दोष का आरोपण पराये न होतें औगुण प्रगट करे और अपने अनहोते गुण प्रगट करे, अपनी महिमा के अर्थ तैलादिक अनेक उपवास आचरे सो अधिक से अधिक विवेक दशा होय तो तब भी यह वृत्ति अच्छी न भासे है :-

छन्दः—यद्यदाचरितं पूर्वं तत्तदज्ञानचेष्टितम् ।

उत्तरोत्तरविज्ञानाद्योगिनः प्रतिभासते ॥ २५३ ॥

अर्थ—पूर्व जो जो आचरण किया अर्थात् पराये दोष कहे अपने गुण प्रगट किये। सो सब योगीश्वर को उत्तरोत्तर उत्कृष्ट विवेक दशा के होतें अज्ञान चेष्टा भासे है ॥

भावार्थ—पराये औगुण गावने और अपने गुण प्रगट करने यही अज्ञान की चेष्टा है सो अज्ञानियों की बुरी न भासे परन्तु ज्ञान से योगियों की बुरी भासे। इस लिये पराये औगुण कहने और अपने औगुणों को गुण प्रगट करने योग्य नहीं। आगे कहे हैं कि जब तक शरीर से समता नहीं छूटती तब तक आशा रूपी बेल नहीं सूकती इसलिये विवेकियों के शरीर से समता नहीं होती :-

छन्दः—अपि सतपसामाशावल्लीशिखा तरुणायते
भवति हि मनीमूले यावन्ममत्वजलार्द्रता ।
इति कृताधियः कृच्छ्रारम्भैश्चरन्ति निरन्तरं
चिरपरिचिते देहेष्यस्मिन्नतोव गतस्पृहाः ॥ २५४ ॥

अर्थ—महा तपस्वियों की भी आशा रूप बेल की शिखा (चोटी) तब तक ही तरुणता की प्राप्त होय है जब तक उन के मन रूप जड़ विषे ममता रूप जल से गीलापन है इस लिये विवेकी पुरुष ऐसा विचार कर चिरकाल से परिचित शरीर से भी अत्यन्त उदास हुए हुए कष्ट साध्य तपादिक से इस शरीर की निरन्तर दमें हैं ॥

भावार्थ—जैसे बेल की जड़ जल से सौंचिये तो उस की चोटी हरित ही रहे । तैसे तब आशा रूप बेल की मन रूपी जड़ अशुद्ध भाव से ममता रूप जल कर जब तक सजल रहे तब तब आशा रूप बेल की शिखा सदा तरुण ही रहे अर्थात् आशा रूपी बेल सूको नहीं ऐसा जानकर विवेकी पुरुष अपने शरीर से उदास हुए २ उस को मरणो जीने की परवाह नहीं करे हैं और

कष्ट साध्य जो त्रिकाल योगादिक उन कार निरन्तर शरीर को दमें ही हैं त्रिकाल योग नाम शीतकाल में जल के तीर उष्णकाल में पर्वत के शिखर और वर्षाकाल में तम के तले निवास करने का है। आगे इस ही अर्थ को दृष्टान्त कर दृढ़ करे हैं :-

छन्दः—क्षीरनीरवदभेदरूपतस्तिष्ठतोरपि च देहदेहिनीः ।

भेदएव यदि भेदवत्स्वलं बाह्यवस्तुषु वदात्र का कथा २५५

अर्थ—जबमिले हुए दूध और पानी की तरह अभेद रूप से दीखते हुवे इस जीव और शरीर में ही भेद है तो बतावो फिर पुत्र कलत्रादिक अथवा शिष्यादिक बाह्य वस्तुओं की क्या कथा ॥

भावार्थ—तैजस कर्मण तो सर्व ही संसारी जीवों के सदाकाल रहे हैं कभी भी जुदे होते नहीं। जब जीव मुक्त होय तब ही यह छूटे हैं और आहारिक शरीर कदाचित् किसी एक मुनि के होय है। और मनुष्य तिथ्यंचों के औदारिक देवनारकियों के वैक्रियक का सम्बन्ध होना और छूटना पाइये है। सो जीव के अनादि काल का शरीर से सम्बन्ध है। यद्यपि जीव और शरीर दूध और पानी की तरह मिल रहे हैं। परन्तु तौभी जुदे जुदे हैं जब जीव और शरीर की भी यह दृशा है। तो तब पुत्र कलत्रादिक और शिष्यादिक की क्या बात

वह तो प्रगट ही जुटे हैं। इसलिये ऐसा जान कर सर्व से स्नेह तजना ही योग्य है। आगे इस शरीर के संयोग से आत्मा को जो होय सो दिखावे है :-

छन्दः—तप्तोऽहं देहसंयोगाज्जलं वानलसंगमात् ।

अर्थ—जैसे अग्नि के संयोग से जल तप्तायमान होय, तैसे देह के संयोग से मैं तप्तामान भया हूँ ऐसा जान कर कल्याण के अर्थों जो महामुनि हैं वह देह से समत्व तज आनन्दरूप भये ॥

भावार्थ—इस जगत् विषे यह जीव जितने दुःख केशादि भोगवे हैं। सो शरीर के आचरना योग्य है इसलिये शरीर से अनुराग तज मोक्षाभिलाषी जीवों को बीतरागभाव का कारण जो महामोह उस के त्याग का उपाय कहे हैं :-

छन्दः—अनादिचयसंघो महामोहो हृदि स्थितः ।

सम्यग्योगेन यैर्वान्तस्तेषामूँ विमुञ्चयति ॥ २५७ ॥

अर्थ—जिन महापुरुषों ने सम्यक्योग जो स्वस्वरूप विधि चित्तका निरोध सोई मई औपध उस कर अनादि कर्मों के संचय से हृदय विषे तिष्ठता जो महामोह उस को वम डारा तिन ही का परलोक शुद्ध होय है ॥

भावार्थ—जैसे औषधि के योग कर उदर विषे तिष्ठता हुआ अजीर्ण जिन्होंने वसा उन ही के रोगकी निवृत्ति होय है सो जो रोग चिरकाल से अजीर्ण के संचय करवठा है। सो औषध के योग से ही दूर होय है। तैसे विभावों करवठा जो कर्म विकार सो सम्यग्ज्ञानकरही निवृत्त होय है। आगे कहे हैं, कि महामोह के अभाव से जो मुनि इन वस्तुओं को इस प्रकार देखे हैं उन कै कौन वस्तु सुख के निमित्त न होय, अपितु सर्वही वस्तु सुख के निमित्त होय हैं :-

छन्दः—ऐकै प्रवर्त्यमिहै कतामभिमतावाप्तिं शरीरच्युतिं

दुःखं दुःक्षतनिःक्षतिं सुखमलं संसारसौख्यासनम् ।

सर्वत्यागमहोत्सवव्यतिकरं प्राणव्ययं पश्यताम्

किंतद्यन्न सुखाय तेन सुखिनः सत्यं सदा साधवः ॥ २५८

अर्थ-जो साधु अकेला रहने को एक अद्वितीय चक्रवर्त्तिमान माने हैं और शरीर के विनाश को मनवाञ्छित पदार्थ की प्राप्ति माने हैं और दुःकर्म (दुष्टकर्म) की निर्जरा से भया जो उद्दय अर्थात् सुख उसको दुःख माने हैं और दुःकर्म (दुष्टकर्म) की निर्जरा उस को सुख माने हैं। और किसी दुःखी प्राणी के दुःख दूर करने के उपकार निमित्त अपने प्राणों के त्याग को सर्वत्याग के महान् उत्सव समान व्यापार माने हैं यह भाव जिन अपने उन के ऐसा कौनसा पदार्थ है जो सुख के निमित्त न होय अपितु सर्व ही पदार्थ सुख का है, होय है इसलिये यह बात सत्य है कि साधु सदा सुखी ही हैं ॥

भावार्थ-जिन साधुओं के मोह से उत्पन्न होय है सो जब उन के सर्व ही वस्तु सुख का कारण हैं, क्योंकि दुःख तो मोह से उत्पन्न होय है तो फिर दुःख कैसे हो और दुःख के न होने ही कारण जो मोह, उसी का नाश भया तो फिर दुःख कैसे हो और दुःख के न होने ही का नाम सुख है इसलिये यह बात सिद्ध भई कि साधु महासुखी हैं। आगे कोई प्रश्न करे कि कर्म के उद्दय से उपजा जो दुःख उसके भोगने में सुखीपना कैसे हो तिस का उत्तर कहे हैं :-

छन्दः-आक्षिप्योग्रतपोवलैरुद्दयगो (गं) पुच्छं यदानीयते

तत्कर्म स्वमागतं यदि विदः कोनाम खेदस्ततः ।
 यातव्यो विजिगीषुणा यदि भवेदारम्भकोरिः स्वयं
 ब्रह्मिः प्रत्युतनेतरप्रतिहता तद्विग्रहे कः क्षयः ॥ २५६ ॥

अर्थ—जो कर्म उदय में नहीं आया उसको उग्र तपके बल से उदय में ल्याकर क्षय करे है और जो कर्म स्वयमेव उदय आवे तो उसमें खेद काहे का इसलिये मुनि के खेद का नाम मात्र भी नहीं है जैसे जीतने की है इच्छा जिसकी ऐसा जो जीतने की इच्छा रखने वाला राजा सो वैरी को जाय-कर भी जीते । और जब वैरी ही युद्ध का आरम्भ कर आप पर चला आवे तो यह तो बिना रोक जीतने वाले नायक की ब्रह्मि है उस के साथ लड़ाई करने में क्या हानि अपितु कुछ भी हानि नहीं है ॥

भावार्थ—जैसे जो योधा शत्रु पर जाकर शत्रु को जीते तिस पर जो शत्रु ही चला आवे तो उसकी क्या हानि । तैसे ही महामुनि तपके बल कर कर्म्मों को उदय में लाकर खपावे है और जो स्वयमेव ही कर्म उदय आवे तो उनके तिस विषे क्या खेद अपितु कोई भी खेद नहीं है

इसलिये मुनियों को कर्म का फल भोगने में दुःख नहीं होय है ॥ आगे कहे हैं कि जो मुनि कर्मों को उदय विषे खेद न माने है सो मुनि कर्मों की निर्जरा करते हुये शरीर से भी भिन्न होने का यत्न करे है ॥

छन्दः—एकाकित्वप्रतिज्ञाः सकलमपि समुत्सृज्य सर्वसहत्वात् सज्जीभताः स्वकार्ये तदपगमविधिं वद्वपत्यङ्गबन्धाः ध्यायन्ति ध्वस्तमोहा गिरिगहनगुहागुह्यगेहे नृसिंहाः ॥ २६० ॥

अर्थ—जो नृसिंह कहिये पुरुषों में प्रधान अर्थात् मुनि पर्वतों की गुफा गहन बन, एकांत स्थान विषे आत्मस्वरूप की ध्याये हैं और नाश किया है मोह जिन्हों ने और एकाकी रहने की है प्रतिज्ञा जिन को और सर्व कुछ त्याग कर सकल परीसह सहे हैं । अचिन्त्य है महिमा जिनकी और शरीरकी सहाई जान तत्काल कुछक लज्जाको प्राप्त भये हैं, कि यह जड़ हमारा क्या सहाई होगा । इसे भ्रान्तिकर अवतक सहाई जाना था, सो सहाई नहीं है । ऐसा सोच कर

अपने कार्य विशेष आप उद्यमी भये पल्यंकासन (यह आसन के भेदों में एक आसन का नाम है) बांध कर निज स्वरूप का ध्यान करें हैं। शरीर से रहित होने की विधि विचारि हैं, जिन के यह विचार है कि हमारे शरीर फिर उदय न आवे ऐसे मुनि ही शरीर का निरादर कर इस के तजने की उद्यकी भये हैं ॥

भावार्थ—सब संसारी जीवन के शरीर का ममत्व है, सो पुनः पुनः शरीर को धरि हैं। और जो आत्मज्ञान के होने से निरादर कर शरीर को तजे हैं तिन के शरीर फिर उदय न आवे है अर्थात् परमपद को पावे हैं। आगे कहे हैं, कि जो कर्मा की और नये नये तन धारण की विधि के दूर होने का चिन्तवन करते हुए आप परम उत्तम गुणों कर मण्डित हैं, सो वह हम को भी पवित्रता के करणहारे होवें :-

छन्दः—येषां भूषणमङ्गसङ्गतरजः स्थानं शिलायास्तलम्
 शय्या शर्करिला मही सुविहितं गेहं गुहा क्षीपिनाम् ।
 आत्मात्मीयविकल्पवीतमतयस्त्रुटयत्तमोग्रन्थय-

स्तेनो ज्ञानधना मनांसि पुनतां मुक्तिस्पृहा निःस्पृहाः २६१

अर्थ—जिन के अङ्ग में लगी हुई धूल ही आभूषण है । और जिनगुणाओंमें सिंहादिक रहे हैं, सोई तिनके घर हैं । और यह देहादिक मेरे और मैं इन का ऐसे विकल्प से रहित है बुद्धि जिन की और हमारे मन को पवित्र करो ।

भावार्थ—जो विषयाभिलाषी शरीर के अनुरागी है जब वह आप ही आनन्द रूप गांठ जिनकी सो ऐसे ज्ञानधन मोक्ष के पात्र परम निःस्पृह (विरक्त) जागे कहे हैं, कि जो परमशान्त दशाको प्राप्त होय हैं वह किसी को भी भयकारी नहीं हैं :-

**छन्दः—दूरारुहृतपोनुभावजनितज्योतिःसमुत्सर्पणं
रन्तस्तत्त्वमदः कथं कथमपि प्राप्य प्रसादं गताः ।**

तो डूब रहे हैं और टूट गई हैं पवित्र करें ।

विश्रब्धं हरिणीविलोलनयनैराप्रीयमाना बने

धन्यास्ते गमयन्त्यचिन्त्यचरितैर्धाराधिचरं वासरान्॥२६२

अर्थ—अतिशय कर तप के प्रभाव से उपजी जो ज्ञानरूपी ज्योति तिस के प्रकाश कर वह निजात्म रूप तत्त्व को अपने अन्तःकरण (अन्तःकरण) में जिस तिस तरह से प्राप्त हो कर जो अतिआनन्द को प्राप्त भये हैं। और हरिणियों के चञ्चल नेत्रों कर विश्वास से पिये जा रहे हैं अर्थात् निर्भय होकर जिन को हिरणी देखें हैं सो धन्य हैं वह धीर पुरुष जो चितवन में न आवे, ऐसे चरित्रों कर बहुत दिन वन विषे व्यतीत करें ह ॥

भावार्थ—जो निज स्वरूप विषे मग्न होय कर परम शान्त दशा को प्राप्त भये हैं और जिन से वन के जीव भी भय न करे हैं अर्थात् सर्व को प्रिय हैं सो साधु धन्य हैं ॥

आगे कहे हैं, कि उन की ऐसी बुद्धि क्या करे है :-

छन्दः—येषां बुद्धिरलक्ष्यमाणमिदयोरालाभात्मनोरन्तरं

गतबौद्धैरविधाय भेदमनयोरारान्न विश्राम्यति ।

यैरन्तर्विनिवेशिताः शमधनैर्वाटं वहिव्याप्तयः
 तेषां नोच पवित्रयन्तु परमाः पादोभिताः पांशवः २६३

अर्थ—जिन की बुद्धि जगत् की आशा और आत्मा दोनों के मध्य प्राप्त भई है कैसे होय कर भली नहीं दीखे है भेद जिन का सो उन मुनियों की बुद्धि दोनों के मध्य प्राप्त होय महामुनि शान्तभाव ही है धन जिन का और जो वाह्य पदार्थों विषे चित्त की वृत्तिये जाय यों सो उन को जिन्हों ने अन्तरङ्ग विषे थापी सो तिन के चरण कमल को परम रज जगत् विषे हम को पवित्र करे ॥

भावार्थ—जड़ चेतन का आनादि सम्बन्ध है यह दोनों एक से होय रहे हैं, सबको एक से ही प्रति भासे हैं। जो महा पुरुषभेद विज्ञान कर दोनों को न्यारे २ जान जड़ से निर्ममत्व होय जगत् की आशा तजे हैं सो तिन के चरण कमल की धूल हम को अर्थात् जगत् के जीवों को पवित्र करे। आगे जो वाह्यवृत्ति का निरोध कर कर्म के फल को भोगवें हैं उन के परिणाम की विशेषता की प्रशंसा करे हैं:-

छन्दः—यत्प्राग्जन्मनि संचितं तनुभृता कर्मशुभं वा शुभं
तद्वैवं तदुदीरणादनभवन् दुःखं सुखं वागतम् ।

कठर्याद्याः शुभमेव सौप्यभिमतोयस्तभयोच्छित्तये ।

सर्वारम्भपरिग्रहग्रहपरित्यागी स वन्द्यः सताम् ॥ २६४

अर्थ—इस जीव ने जो पूर्व जन्म विषे शुभ अथवा अशुभ कर्म उपाज है तिन कर्मों का नाम ही देव (भाग्य, किसमत, नसीब) है तिन की प्रेरणा से ही जीव दुःख सुख भोगता है सो इन जीवों से जो अशुभ की तज शुभ को आदरे सोई भला कहिये । और जो योगीश्वर शुभ अशुभ दोनों को विनाश करने के अर्थ सर्व आरम्भ परिग्रह रूप क्रूर ग्रह का त्याग करे सो सत्पुरुषों का वन्दनीय है ॥

भावार्थ—जगत् के जीव पाप विषे प्रवीण हैं कोई एक शुभपरिणामी दीखे है । सो भला है । और जो शुभ अशुभ दोनों ही को तज कर केवल शुद्धोपयोग विषे ही लीन हैं उन की महिमा कौन कह सके । सो सत्पुरुषों का वन्दनीय हैं । आगे कोई प्रश्न करे है, कि

जो सुख दुःख कर्मों के फल भोगते हैं, तिन को नवे पुण्य पाप बन्ध ते होवेंगे । इस लिये दोनों का नाश कैसे होय । तिस का समाधान करे हैं :-

**छन्दः—सुखं दुःखं वा स्यादिह विहितकर्मादयवशात्
कुतः प्रीतिस्तापः कुत इति विकल्पाद्यदिसवेत् ।
उदासीनस्तस्य प्रगलति पुराणं न हिनवं
समास्कन्दत्येष स्फुरति सुविदग्धोमणिरिव ॥ २६५ ॥**

अर्थ—इस संसार में पूर्वोपार्जित कर्मों के उदय से सुख अथवा दुःख होय है सो यदि सुख विषे प्रीति होय, और दुःख विषे आताप माने तो नवे कर्म अवश्य बन्धे परन्तु जो महापुरुष सुख दुःख में हर्ष विषाद न करे कि कौन से प्रीति करिये, और किसको आताप कारी मानिये ऐसा विचार तन कर अति उदासीनता रूप होय है सो पुरातन कर्म का जय करे है और नवे न बन्धे है सो वह विवेकी महामुनि सदा प्रकाश रूप ही है ॥

भावार्थ—जब कर्मका उदय जीवोंके आवे है तब तिसविषे जो हर्ष विषाद करे तो नवे कर्म बन्धे

हूँ और जो हर्ष विषाद न करे तो नवे न बन्दे हैं पूर्वकर्म फल देकर खिर जायें यह निश्चय है ।
आगे पुराने कर्मकी निज्जरा विषे और नवे कर्मके सम्बर विषे जो कुछ हुआ सो दिखाइये है :-

**छन्दः—सकलविमलबीधो देहगेहि विनिज्जन्
ज्वलन इव स काष्ठं निष्ठुरं भस्मयित्वा ।**

**पुनरपि तदभावे प्रज्ज्वलत्युज्ज्वलः सन्
भवति हि यतिवृत्तं सर्वथाश्चट्यभूमि ॥ २६६**

अर्थ—जैसे अग्नि काष्ठ को सर्वथा भस्म कर तिस के अभाव विषे अति निर्मल प्रज्वले है तैसे निर्मल ज्ञान देहादिक का अभाव कर तिन के अभाव विषे विमल प्रकाश करे है इसलिये यति का आचरण सर्वथा आश्चर्य का स्थानक है ॥

भावार्थ—ज्ञान प्रकट भये घर की छोड़ कर देह से स्नेह तजे सकल गृहका त्याग कर बीतराग अवस्था धर ज्ञान ही से निर्मल प्रकाश करे है यह मुनिकी अलौकिक (संसार से अलग ही) वृत्ति है इसलिये पूर्णज्ञान मुनि ही के होय है गृहस्थी के अल्प होय है आगे जो कोई मतवाले ज्ञानादि गुणों के नाश से मुक्ति माने हैं सो उन के अज्ञान की निराकरण करते हुए दो श्लोक कहे हैं :-

छन्दः—गुणीगुणमयस्तस्य नाशस्तन्नाशयिष्यते ।
अतएव हि निर्वाणं शून्यमन्यैर्विकल्पितम् ॥ २६७

अर्थ—द्रव्य गुणमय होय है, जो गुण का नाश होय है, इस ही लिये औरों ने मुक्ति को शून्य माना है ॥
 भावार्थ—यहां गुणी कहिये आत्मा सो ज्ञानादिगुणमय ही है ज्ञानादिक का जो नाश होय है, इस ही लिये औरों ने मुक्ति को शून्य माना है ॥

छन्दः—अजातोऽनश्वरो मूर्त्तिः कर्त्ता भोक्ता सुखी बुधः ।

अर्थ—आत्मा कभी भी उपजे नहीं, और कभी भी मरे नहीं, और इस की कोई भी उत्पत्ति नहीं, और व्यवहार नय कर कर्मों का कर्त्ता है । निश्चय नय कर अपने स्वभाव का कर्त्ता है, और व्यवहार नय कर सुख दुःख का भोक्ता है । निश्चय नय कर अपने

प्रश्नः ॥ २६८ ॥

स्वभाव का भीक्ता है। अज्ञान कर इन्द्रिय जनित सुख को सुख माने है निश्च कर परम आनन्द मय ज्ञानरूप है। व्यवहार नय कर देहमात्र है। निश्चय नय कर चेतनमात्र है। कर्मफल रहित है लोक के शिखर जाकर अचल तिष्ठे है इसलिये प्रभु है ॥

भावार्थ—आत्मा केवल ज्ञानानन्दमयी है, सकल उपाधि से रहित है। परन्तु पर को अपना मान भान्ति से भ्रमे है। जब अपना स्वरूप जाने निरुपाधि ज्ञान रूप अविनाशी होय तिष्ठे तब आत्मा ज्ञान स्वरूप है। आगे कोई प्रश्न करे है, कि इन्द्रियजनित सुख के अभाव से कैसे सिद्धों को सुखी कहिये तिस का समाधान :-

छन्दः—स्वाधीन्या दुःखमययासीत्सुखं यदि तपस्विनाम् ।

स्वाधीनसुखसंपन्ना न सिद्धाः सुखिनः कथं ॥ २६८

अर्थ—जब मुनियों को स्वाधीनपने से काय क्लेश रूप दुःख को भी सुख कहा तो सिद्धों को सुखी क्यों न कहिये। वह तो सदा स्वाधीन सुखमय ही हैं ॥

भावार्थ—तत्त्वदृष्टि कर जगत् के जीव दुःखी हैं तिन में सम्यक्दृष्टि मनि ही सुखी

कहे सो सिद्ध तो केवल आनन्द रूप ही हैं। इसलिये सिद्ध महासुखी हैं। आगे ग्रन्थ की अर्थ को पूर्ण कर ग्रन्थ की आज्ञा प्रमाण जो प्रवर्त्ते हैं उन को फल दिखावे हैं :-

**छन्दः—इति कतिपयवाचां गोचरीकृत्य कृत्यं
चरितमुचितमुच्चैश्चेतसां चित्तरम्यम् ।
इदमविकलमन्तः संततं चिन्तयन्तः
सपदि विपदपेतामाश्रयन्तु श्रियं ते ॥ २७०**

अर्थ—कई एक ग्रन्थों की रचना कर उद्धार है चित्त जिन का ऐसे महा मुनियों के चित्त को रमणीय यह आत्मानुशासन ग्रन्थ जो कैएक वचनों की रचना को जान कर रचा है सो इस को निरन्तर हृदय में पूर्ण रूप से चिन्तवते हुए पुरुष तत्काल आपदा से रहित हुए हुए शविनाशी लक्ष्मी को प्राप्त होंगे ॥

भावार्थ—जो जैसा चितवन करे सो तैसा ही फल पावे जैसे सुगन्धपुष्प को योग से तिल भी सुगन्धित होय है तैसे महापुरुषों के गुण चिन्तवन से आप भी शुद्ध होय है। आगे

ग्रन्थ की समाप्ति विषे ग्रन्थ का कर्त्ता अपना नाम प्रगट करे है :-

आत्मा

अ०

३४३

छन्दः—जिनसेनाचार्यप्रादस्मरणाधीनचेतसाम्।

गुणभद्रभट्टन्तानां कतिरात्मानुशासनम् ॥ २७१

अर्थ—जिनसेनाचार्य के चरण कमलों के स्मरण विषे आधीन है चित्त जिन का ऐसे जो गुणभद्र पूज्य पुरुष तिन कर किया यह आत्मानुशासन है। और दूजा अर्थ यह है कि जिन सेना जो मुनि मण्डली उस के आचार्य श्री गणधर देव तिन का भक्त गुणों कर भद्र कहिये कल्याणरूप भट्टत कहिये पूज्य पुरुष जो जैन के आचार्य तिन कि कति यह आत्मानुशासन है ॥

भावार्थ—जिनवर की सेना के आचार्य सब में मुख्य गणधर देव हैं। तिन की भक्ति विषे आरुढ़ है चित्त जिन का ऐसे गुणों कर भद्र कहिये कल्याण रूप मुनिराज जैन के आचार्य तिन का भाष्या यह ग्रन्थ है। अथवा जिनसेनाचार्य के शिष्य जो गुणभद्र स्वामी उन का भाषा यह आत्मानुशासन महान् ग्रंथ है, यह दोनों ही अर्थ प्रमाण हैं। आगे आशीर्वाद देवें हैं, कि श्री ऋषभदेव तुम को कल्याण के कर्त्ता होंवें ॥

छन्दः—ऋषभोनाभिसुनुर्यो भूयात्स भविष्याय वः ।
यद्ज्ञानसरसि विभवं सरोजमिव भासते ॥ २७२ ॥
 अर्थ—नाभिराजा के पुत्र वह श्रीऋषभदेव तुम को कल्याण के निमित्त होंगे, कि जिन के ज्ञानरूप सरोवर विषे सकल जगत् कमल के तुल्य भासे है ॥

❖॥ **समाप्तम् शुभम् ॥** ❖
 आत्मानुशासनं ॥

सूचनाः—यह आत्मानुशासन मूलग्रन्थ श्रीगुणभद्रस्वामी ने विक्रम सम्वत् १९०५ में रचा था । और इस की श्लोक संख्या २७२ हैं और इसकी देशभाषा श्रीमान् पं० टोडरमल्लजी ने जयपुर नगर में सम्वत् १९८१ विक्रम में करी थी । अब मैं ज्ञानचन्द्रजैनी दिगम्बराम्नाय तेरां पन्थी ने सम्वत् १९५४ विक्रम में इस का सरल हिन्दी भाषा में उल्था करके छपवाया है सो जो भव्य जीव इस महान् ग्रन्थ का स्वाध्याय करें उन को यह कल्याण का कर्ता होंगे ॥

ज्ञानचन्द्रजैनी, लाहौर ।

•

•

•

•

इति श्रीआत्मानुशासनं
समाप्तम्

